

प्राचीन भारत की सस्कृति
और सभ्यता
एक ऐतिहासिक रूपरेखा

दामोदर धर्मानन्द कोसम्बी

राजकमल प्रकाशन

नयी दिल्ली • पटना

मूल्य रु० ३० ००

दामोदर धर्मानंद कोसम्बी

15तीय पुनरनुवादित सस्करण १९७७

प्रकाशक राजकमल प्रकाशन प्राइवट लिमिटेड
८, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली ११०००२

मुद्रक गजेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस
नवीन शाहदरा दिल्ली ११००३२

प्राक्कथन

निस्सन्देह इतिहास लिखन की बजाय इसे बदलना वही अधिक महत्त्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार जस मौसम के बारे में केवल बातें बरौ की बजाय उसके बारे में कुछ करना बेहतर है। स्वतन्त्र ससदीय लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता माना जा सकता है कि वह, उसकी ओर से बातें करनेवाले और चुनाव के विशेषाधिकार के लिए उस पर टक्स लगानेवाले प्रतिनिधियों का चुनाव करके स्वयं इतिहास रच रहा है। किन्तु कुछ लोगों को अब सन्देह होने लगा है कि इतने में ही काम नहीं चल सकेगा, कि यदि शीघ्र ही कुछ और न किया जाये तो परमाणु युग के साथ समूचा इतिहास ही अचानक समाप्त हो जा सकता है।

भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में, सध्य अथवा सहज बुद्धि की परवाह किये बिना, जो कुछ कहा गया है उसमें से बहुत-सा भारतीय चुनावों से भी अधिक स्वेच्छापूर्ण है। अनिश्चित तिथियाँ और राजाओं तथा पैगम्बरों की उचित ही सदिग्ध जीवनों की ही अधिकतर चर्चा होती है। मुझे लगता है कि ऐसी स्रोत सामग्री के अभाव में भी, जो दूसरे देशों में इतिहासकारों के लिए अनिर्वाय ममणी जायेगी, भारतीय इतिहास की प्रमुख धाराओं को अंकित करने की दिशा में कुछ अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। कम से कम यह पुस्तक, पण्डितारू प्रदर्शन के बिना, यही करने का प्रयास करती है।

पुस्तक को इसके घोषित उद्देश्य के उपयुक्त बनाने में, चित्रों का चयन करने में तथा इसकी छपाई में श्री जॉन इरविन का जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं उनका विशेष कृतज्ञ हूँ। उनका और प्रोफेसर आथर एल० वाशम का मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इसके लिए एक अगरेज प्रकाशक खोज निकाला। श्री सुनील जाना की कृपा रही कि उन्होंने भारतीय कबीलाई एवं ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित अपने कुछ बहियाँ चित्रों का समावेश करने की अनुमति दी। मान चित्रों और रेखाचित्रों की परिश्रमपूर्वक जाँच करने के लिए कुमारी मागरेट हाल की और सोवियत सभ की चित्र सामग्री की अनुवृत्तियाँ तैयार करने तथा छायाचित्र उतारने के लिए श्री सेम्यान त्युलायव को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इस पुस्तक में यदि कुछ मौलिकता है तो वह स्वतंत्र रूप से किये गये मेरे क्षेत्र अनुसंधान पर आधारित है। जिन मित्रों और छात्रों ने मेरी पद्धतियों में आस्था प्रकट की है और बड़े उत्साह से उनका समयन किया है, उनके प्रति चन्द पंक्तियों में कृतज्ञता व्यक्त करना सम्भव नहीं है।

—दामोदर धर्मानंद कोसम्बी

मकान न० ८०३,

पुणे ४,

३१ जुलाई, १९६४

-

विषय-सूची

१	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	
	११ भारत की झांकी	
	१२ आधुनिक शासन-व्यवस्था	२
	१३ इतिहासकार की कठिनाइयाँ	१०
	१४ ग्रामीण और कबीलाई समाज के अध्ययन की आवश्यकता	१५
	१५ ग्राम	२०
	१६ सारांश	२७
२	आदिम जीवन और प्रागैतिहास	३३-६७
	२१ स्वर्णयुग	३३
	२२ प्रागैतिहास और आदिम जीवन	३५
	२३ भारत में प्रागैतिहासिक मानव	४३
	२४ उत्पादन के साधनों में आदिम अवशेष	५२
	२५ अधिरचना में आदिम अवशेष	५८
३	सर्वप्रथम नगर	६८-९१
	३१ सिन्धु सभ्यता की खोज	६८
	३२ सिन्धु सभ्यता में उत्पादन	७४
	३३ सिन्धु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ	८०
	३४ सामाजिक ढाँचा	८४
४	आय	९२-१२१
	४१ आयजन	९२
	४२ आयों की जीवन पद्धति	९६
	४३ पूर्व की ओर प्रगति	१०३
	४४ ऋग्वेदोत्तर आय	१०७

४५	नगरीय पुनरुत्थान	११२
४६	महाकाव्य युग	११५
५	कवीले से समाज की ओर	१२२-१६६
५१	नये धर्म	१२२
५२	मध्यम मार्ग	१३२
५३	बुद्ध और समकालीन समाज	१३६
५४	यदुओ का श्यामवर्ण नायक	१४३
५५	कोसल और मगध	१५१
६	वृहत्तर मगध में राज्य और धर्म	१६७-२०८
६१	मगधीय विजय की पूर्णता	१६७
६२	मगधीय राजतन्त्र	१७७
६३	भूमि का प्रबंध	१८४
६४	राज्य और पशु उत्पादन	१९१
६५	असोक और मगधीय साम्राज्य का चरमोत्कर्ष	१९८
७	सामन्तवाद की ओर	२०९-२६३
७१	नया पुरोहित वर्ग	२०९
७२	बौद्धधर्म का विकास	२२१
७३	राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन	२३४
७४	संस्कृत साहित्य और नाटक	२४८

छायाचित्र

(पृष्ठ १६० और १६१ बीच)

- १ देहाती शोपडी, अम्बरनाथ
- २ छप्पर की चापटी व गोशाला
- ३ इंधन के लिए गोबर के उपले
- ४ भारवाहक भस, जुनर
- ५ कुम्हार का चाक
- ६ द्रुतघूर्णि चाक की गति देता हुआ कुम्हार
- ७ 'निहाई' और थपली से घड़े को मजबूत व बड़ा बनाया जा रहा है
- ८ तेज चाक पर बड़ी सख्या म बतनो का उत्पादन
- ९ कुम्हार का धीमा चाक
- १० मसोबा के मिट्टी के देवालय
- ११ डिल्लेवाला पवित्र साड
- १२ भंस
- १३ पढरपुर की पालकी यात्रा का वल
- १४ कुपाण पद्धति का आधुनिक हल, जुनर
- १५ कुपाण हल, लगभग २०० ई०
- १६ खेतो की हगाई और बुवाई
- १७ अनाज की रौदन
- १८ चमकार खाला को चून के कुड में डुबो रहे हैं
- १९ नाणेघाट (दरें) में गधो का काफिला
- २० मस्तूलावाला इ-दोनेशियाई जहाज, लगभग ८०० ई०
- २१ कुलियो की बेगार
- २२ उडीसा का अकाल, १६४४
- २३ उराव नृत्य
- २४ मुडिया लडके ढोल बजाते हुए
- २५ चायबागान के मजदूरों के मम्मिलित नृत्य
- २६ मछली पकड़ते हुए नचरी स्त्रिया
- २७ मछली पकड़ते हुए गारा पुरुष
- २८ भील बहनों, विवाहित व अविवाहित
- २९ पानी के घटा के रूप में बटे-बडे वासो का इस्तेमाल
- ३० पत्ता के द्रोण बनाती हुई जुजाग स्त्रियाँ
- ३१ शिकार के बाद जाराम करता हुआ कोली जादिवासी
- ३२ हल ल जाता हुआ जुजाग युवक
- ३३ ताडी सग्रह

11. 1875-76 का आरम्भ का दिनांक क्या है? 1875-76 ई०

12. विचार आगमन का नाम क्या है?

13. विचार मूल पर कौन से लोग?

14. विचार मूल — क्या है?

15. विचार मूल की आधारभूत बातें क्या हैं? क्या हैं? क्या हैं? क्या हैं?

16. विचार मूल का आधार क्या है? क्या है? क्या है? क्या है?

17. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

18. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

19. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

20. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

21. क्या है?

22. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

23. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

24. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

25. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

26. क्या है?

27. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

28. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

29. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

30. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

31. क्या है?

32. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

33. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

34. विचार मूल के आधार पर विचार मूल पर क्या है?

- ६९ जीवदामन का सिक्का
- ७० रुद्रसिंह-प्रथम का सिक्का
- ७१ कुषाण सम्राट कणिष्क (द्वितीय ?) की स्वणमुद्रा
- ७२ कुषाण सम्राट हुविष्क की स्वणमुद्रा
- ७३ वृष्णि कबीले का चाँदी का सिक्का
- ७४ चन्द्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी की स्वणमुद्रा
- ७५ वीणाधारी समुद्रगुप्त की स्वणमुद्रा
- ७६ धनुर्धारी चन्द्रगुप्त द्वितीय की स्वणमुद्रा
- ७७ गंडे का शिकार करते हुए कुमारगुप्त-प्रथम की स्वणमुद्रा
- ७८ साम तसेन का चाँदी का सिक्का
- ७९ अशोक-स्तम्भ का वपभ शीप, रामपुरवा
- ८० भारहुत स्तूप की वेदिका का भाग
- ८१ अनाथपिण्डिक जेतवनाराम खरीदते हुए, उच्चित्रित गोल फलक, भारहुत
- ८२ भारहुत पट्टिका नागराज एरापत्त बुद्ध की पूजा कर रहा है
- ८३ साची के विशाल स्तूप का उत्तरी तोरण-द्वार
- ८४ मायादेवी का उच्चित्र, साँची
- ८५ मदोमत्त नालगिरि हाथी को बध म करते हुए बुद्ध
- ८६ काले की चत्यगुफा का भीतरी भाग
- ८७ काले की चत्यगुफा का स्तम्भशीप
- ८८ स्फिक्स शीप, काले
- ८९ मिथुन युगल, काले
- ९० मार की सेना के दानव, गांधार उच्चित्र
- ९१ स्तम्भशीप पर कि तर भाजा
- ९२ धन की सुरक्षा के लिए निर्मित बौद्ध विहार की कोठरी, शिरवल
- ९३ ऊँचे धनुष के साथ भारतीय क्षत्रिय, कोडणे चित्रवल्ली
- ९४ बुद्ध के भिक्षापात्र के उत्पादन के साथ नागो का नृत्य उच्चित्रित फलक अमरावती
- ९५ काल्पनिक पशुआ का शिकार, अमरावती उच्चित्र
- ९६ महिषासुर का सहार करती हुई दुर्गा, मामल्लपुरम
- ९७ कलास गुफा, एलोरा
- ९८ धमचक्रमुद्रा में बुद्ध सारनाथ

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

१.१ भारत की झाँकी

भारत का तटम्यता और सूक्ष्मता से अवलोकन करनेवाले किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को दो परस्पर-विरोधी विशेषताएँ अवश्य दिखायी देंगी अनेकरूपता के साथ साथ एकता भी ।

यहाँ की अन्तहीन विविधता आश्चर्यजनक, प्रायः बेमेल, जान पड़ती है । वन भूपा, भाषा, लोगो का शारीरिक रंग-रूप, रीति-रिवाज, जीवन-स्तर, भोजन, जलवायु भौगोलिक विशेषताएँ — सभी में अधिक-से-अधिक भिन्नताएँ दिखायी देती हैं । धनी भारतीय लोग या तो यूरोपीय पोशाक में दिखायी देंगे, या मुस्लिम प्रभाववाले पोशाक में, अथवा भारतीय ढंग के रंग बिरंगे और ढीने ढाले कीमती परिधान में । सामाजिक अवस्था के निम्न छोर पर ऐसे भी भारतीय हैं जो चिपडे पहनते हैं और कमर से घुटनो तक की धोती के अलावा प्रायः नगे वस्त्र ही रहते हैं । सारे देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रलिपि नहीं । दस रुपय के नोट पर दजन भर भाषाएँ और लिपियाँ दिखायी देती हैं । भारतीय जाति जैसी भी कोई चीज नहीं है । भारत में गौर वण और नीली जाँखोवाले लोग हैं, तो श्याम वण और काली आखोवाले भी हैं । इन दोनों के बीच हर सम्भव मध्यवर्ती प्रकार के लोग भी हमें देखने को मिलते हैं, यद्यपि आमतौर पर काल सभी के काले होते हैं । विशिष्ट प्रकार का कोई भारतीय भोजन भी नहीं है यद्यपि यूरोप की अपेक्षा यहाँ भात मसाले तथा साग सब्जियाँ अधिक खायी जाती है । उत्तर भारत के निवासी को दक्षिण भारत का भोजन अस्वादिष्ट लगता है, तो दक्षिण भारतीय को उत्तर भारत का भोजन । कुछ लोग मास, मछली और अण्डो का छूत तक नहीं । बहुत-से लोग मर जायेंगे,

लेकिन गोमास खाना पसंद नहीं करते। पर ऐसे भी लोग हैं जो इन पावनन्दिया का नहीं मानते। भोजन सम्बन्धी ये रिवाज रुचि पर नहीं बल्कि धार्मिक भावना पर आधारित हैं। देश का जलवायु भी सतरंगी है हिमालय में सदा बर्फ जमी रहती है कश्मीर में उत्तरी यूरोप-जैसा मौसम रहता है, राजस्थान में तप्त रेगिस्तान हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप में बैसाल्ट की पत्रत श्रेणियाँ और ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, दक्षिणी छोर पर उष्णकटिबंधीय गरमी और पश्चिमी घाट की ककरीली मिट्टी में घने जंगल हैं। दो हजार मील लम्बा समुद्रतट, जलोढ़ मिट्टी की चौड़ी और उपजाऊ घाटी में महान गंगा और उसकी सहायक नदियों का समूह छोटे समूहवाली अथवा बड़ी नदियाँ, कुछ प्रमुख झीलें, अच्छे और उड़ीसा के दलदल — इन सबसे इस उपमहाद्वीप का मानचित्र पूरा हो जाता है।

एक ही प्रांत के, यहाँ तक कि एक ही जिले अथवा नगर के भारतीय निवासियों में उतनी ही अधिक सांस्कृतिक असमानता है जितनी कि भारत के विभिन्न भागों में प्राकृतिक असमानता है। विश्व साहित्य में गौरव का स्थान पानेवाले रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म आधुनिक भारत में हुआ, परन्तु ठाकुर के अंतिम निवास (शान्तिनिकेतन) से थोड़ी ही दूर पर रहनेवाले ऐसे भी सवाल और अथवा अनपढ़ आदिवासी लोग मिलेंगे जो रवीन्द्र के बारे में आज भी कुछ नहीं जानते। इनमें से कुछ आदिवासी आज भी अनमग्रह की अवस्था में विशेष आगे नहीं बढ़े हैं। किसी भव्य आधुनिक शहरी इमारत का जैसे, बैंक, सरकारी कार्यालय, कारखाने अथवा वैज्ञानिक संस्थान का, डिजाइन किसी यूरोपीय वास्तुविद, अथवा उसके भारतीय शिष्य ने भले ही तैयार किया हो, परन्तु इमारत खड़ी करनेवाले दरिद्र मजदूर आमतौर पर पुराने किस्म के अनपढ़ औजारों का ही इस्तेमाल करते हैं। उनकी मजदूरी का एकमुश्त भुगतान उस फोरमैन अथवा चौधरी को भी किया जा सकता है जो उनकी छोटी-सी श्रेणी का प्रधान होने के साथ-साथ उनकी जमात का मुखिया भी होता है। निश्चय ही ये मजदूर उन लोगों की गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते जिनके लिए ये इमारतें खड़ी की गयी हैं। वित्त व्यवस्था नीकरशाही कारखानों में पचीसा मशीनों से होनेवाला उत्पादन और विज्ञान की मूलभूत मायताएँ उन इंसानों की समझ से परे की चीजें हैं जो सीमांत तक अतिकर्षित भूमि अथवा जंगल में बसकर तगहाली का जीवन व्यतीत करते रहे। जंगल में भ्रुखमरी की हालत पदा होने से इनमें से अधिकांश लोग विवश हान्तर शहरों में चले आये हैं और कोल्हू के बैल की तरह बड़ी मेहनत करनेवाले सबसे सस्त मजदूर बन गये हैं।

परन्तु इस प्रत्यक्ष जाकरूपता के बावजूद यहाँ दोहरी एकता भी मौजूद है। शासक वर्ग के कारण ऊपरी स्तर में कुछ समान विशेषताएँ हैं। भारतीय

पूजीपतिया का यह वग भाषा, प्रादेशिक इतिहास आदि के मामले में विभक्त होने पर भी समान स्वार्थों के कारण दो समूहों में एकत्र है। पूजा और कारखानों का यांत्रिक उत्पादन असली उद्योगपतियों पूजापतिया के हाथों में है, और उत्पादन के वितरण पर मुख्यतः उन दूकानदार निम्न पूजापतियों का प्रभुत्व है जो अपनी बड़ी सख्या के कारण बड़े शक्तिशाली बन गये हैं। अनाज का उत्पादन अधिकतर छोटे छोटे खेतों में होता है। करा और कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की कीमत का भुगतान नकद पैसा में करना जरूरी है, इसलिए किसान को निम्न-पूजापतिया के एक अनिच्छुक और पिछड़े हुए पक्ष की शरण में जाने के लिए विवश होना पड़ता है। खेती की सामान्य अतिरिक्त उपज पर भी उन आड़पतिया और महाजनो का कब्जा रहता है जो आमतौर पर बड़े पूजापति नहीं बन पाते। सबसे धनी किसानों में और महाजनों में कोई खास अन्तर नहीं है। चाय, कॉफी, कपास, तम्बाकू, पटसन, काजू, मूंगफली, गन्ना, नारियल आदि की नकदी पैदावार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अथवा कारखाना में होनेवाले उत्पादन से जुड़ी हुई है। कभी कभी आधुनिक पूजापति भी बड़े बड़े भूखण्डों में मशीनों की सहायता से इन चीजों का उत्पादन करते हैं। इनमें लगायी जानेवाली पूजा में जो अक्सर विदेशी होती है, इन वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है और मुख्य लाभांश भी वही पूजापति हथिया लेते हैं। दूसरी ओर, दैनिक आवश्यकता की बहुत-सी चीजें, मुख्यतः भांड वतन और वस्त्र, आज भी दस्तकारी के तरीके से तयार होती हैं और कारखाना में होनेवाले उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा होने पर भी ये उद्योग जीवित हैं। देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर पूजापति-वग के इन दो समुदायों का पूर्ण प्रभुत्व है, और पेशेवर (वकील आदि) तथा दावू लागों का वग इन्हें विधान-मण्डल और शासन-तंत्र के साथ जोड़ने का काम करता है।

यह ध्यान देने की बात है कि भारत में, ऐतिहासिक कारणों से, सरकार ही एकमात्र सबसे बड़ी व्यवसायी-उद्येदार भी है। एक बड़े पूजापति जैसी इसकी सम्पत्ति भारत के सारे स्वतंत्र पूजापतियों की सम्पत्ति के बराबर है, यद्यपि यह खास प्रकार के विनियोगों में लगी हुई है। रेलें, हवाई सेवाएँ डाक-तार रेडियो और टेलीफोन, कुछ बकों, जीवन बीमा और सुरक्षा उद्योग तो पूरी तरह राज्य के हाथ में ही हैं, कुछ हद तक बिजली और कोयले का उत्पादन भी राज्य द्वारा ही होता है। तेल के कुओं पर राज्य का अधिकार है। बड़ बड़े तेल-शोधक कारखाने आज भी विदेशी कम्पनियों के हाथों में हैं, परन्तु मरकारी तेल-शोधक कारखाने जल्दी ही अपना पूरी क्षमता में उत्पादन करने लग जायेंगे। इस्पात का उत्पादन अधिकतर निजी अधिकार-क्षेत्र में होता था, परन्तु अब सरकार ने भी बड़े पैमाने पर सौदे और इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया है।

इसके विपरीत, सरकार अनाज का उत्पादन नहीं करती। जब अनाज की दुलभता (प्रायः दुकानदारों और दलालों द्वारा पदा किये गये नकली अभाव) के कारण सस्ते मजदूरों के शहर छोड़कर चले जाने की स्थिति पैदा होती है, तो सरकार विदेश से भेगाये गये अनाज का प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में राशन व्यवस्था द्वारा वितरण करती है। इस व्यवस्था से बड़े और छोटे दोनों वर्गों के पूजीपति खुश रहते हैं, क्योंकि इससे दोनों में से किसी के भी मुनाफे पर कोई आच नहीं आती। अनाज की इस अस्थिर स्थिति को सुस्थिर बनाने का स्पष्ट उपाय यही है कि कृषि-क्षेत्र जिन्सों में लिए जायें और अनाज भण्डार तथा वितरण की कारणर व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले ले। यह सुचाव कई बार दिया गया है—और प्राचीन भारत में भी यही प्रथा थी—परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। आयात किये हुए अनाज को न ही कारणर चूपण पम्पा द्वारा जहाजा से उतारा जाता है, न ही आधुनिक ढंग के उत्पादित भण्डारों में जमा रखा जाता है, और न ही इसे मान्त्रिक तरीका से साफ भी किया जाता है। उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र में हाता है। इस क्षेत्र में भी दो कारणों से सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। एक, इसके बिना अर्थ-व्यवस्था असंतत लोभ और अनियंत्रित उत्पादन के कारण, छिन भिन हो जायगी, विशेषतः इसलिए भी कि बहुत-सा नक्का माल और प्रायः सारी मशीनें विदेशों से भेगानी पडती हैं, जिसके लिए विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी है। दूसरे, पूजीपति-वर्ग ने दोनों महायुद्धों से जनित अभावा के दिना में वस्तुओं की दुलभता, नियंत्रित उत्पादन और बाले बाजार के अर्थशास्त्र का पूण पान हासिल किया और इसी के बल पर सत्ता हाथिया सी। दरअसल, इही महायुद्धों और अभावा के कारण पूजी का सचय हुआ, और अन्तत अर्थशास्त्र के हाथा से सत्ता भारतीयों के हाथा में आ गयी। सरकार को, उदाहरण के तीर पर, प्रतिजविक पदार्थों (ए-टी-बायोटिक्स) और औषधिया का एकाधिकारी उत्पादक बनने के लिए विवश होना पडा है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी निजी उद्योग ने अपन लोभ और मानव कल्याण के प्रति अतिघातक अथहलना का परिषय लिया है। नियंत्रण का काम संभालनेवाली और भविष्य के विकास की योजनाएँ बनानेवाली सरकार सभी वर्गों से परे जान पडती है। अर्थशास्त्र में उत्तराधिकार में मिले हुए प्रशासन तथा उच्च अधिकारी-तंत्र की यह धृषी है कि यह मण में ही अपन को भारतीय म्तर से ऊपर समझता रहा है और धेगा आचरण करता रहा है। निम्न-ह अन्तिम विश्लेषण में सरकार का गणानन पूणत एक ही वर्ग के हाथ में है। अतः सरकार विमक्तों और कस निर्णय करती है यह हम बात पर भी निर्भर है कि सरकार पर किसका नियन्त्रण है। हम में चीन के साथ हुई सीमा-सम्बन्धी झड़पा के कारण केन्द्राय रात्रगणों को विवेक तानाशाही अधिकार घट्टन करने का मौका मिला है जिनके

फलस्वरूप समाजवाद अथवा अन्य किसी लक्ष्य तक जल्दी से पहुँचा जा सकता है। यदि तब भी देश पहले की तरह ही समाजवाद से कौत्सो दूर रहता है, तो फिर इस व्यग्रोक्ति में कुछ सचाई अवश्य होगी कि हमने सही दिशावाला मार्ग नहीं पकड़ा है। इसके बावजूद, कट्टर-से-कट्टर आलोचक को भी यह स्वीकार करना होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रगति हुई है फिर वह जितनी अधिक होनी चाहिए थी या हो सकती थी उतनी भले ही न हुई हो। ब्रिटिश शासन के अन्तिम दिना में जिन अनावश्यक मानव निर्मित अकालों के कारण बंगाल और उड़ीसा में लाखों लोगों की जानें गयीं, वे आज उतने की अयथाय लगते हैं जितने कि औपनिवेशिक कुशासन के जमाने के अय भयावह दुःस्वप्न।

१ २ आधुनिक शासक-वर्ग

शहरो में आवाद भारतीय पूँजीपति-वर्ग की सबसे स्पष्ट विशेषता है— विदेशी प्रभाव। आजादी के बाद चौदह साल गुजर गये, फिर भी भारत में प्रशासन, बड़े व्यवसाय और उच्च शिक्षा की भाषा आज भी अंग्रेजी ही है। इस स्थिति को बदलने के ठोस प्रयास नहीं हुए, यद्यपि असमर्थ समितियों ने नेक इरादे के प्रस्ताव पाम किये हैं। बुद्धिजीवी, न केवल अपने वस्त्रों में, बल्कि उससे भी बढ़कर साहित्य और कला में, नवीनतम ब्रिटिश फ़ैशन की नकल करता है। आधुनिक उप-यासा और क्याओ की रचना, देशी भाषाओं में भी, विदेशी नमूना अथवा विदेशी प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय नाटक दो हजार साल से भी अधिक पुराना है, किन्तु आज के भारत का शिक्षित रगमच, और उससे भी बढ़कर भारतीय सिनेमा, दूसरे देशों के रगमच और सिनेमा की नकल करता है। भारतीय काव्य में यह विदेशीपन कुछ कम है, यद्यपि विषय-वस्तु और मुकनछ-दा के चुनाव में यह विदेशी प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है।

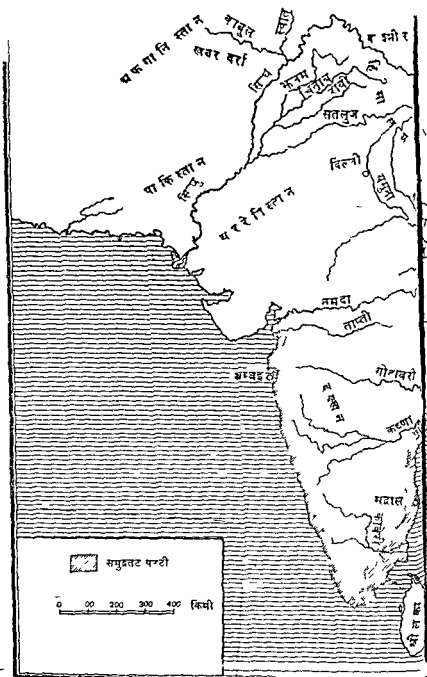
इस बुद्धिजीवी वर्ग ने यूरोपीय महाखण्ड की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा के रत्नकोष की प्रायः उपेक्षा ही की है। इस निधि से इनका सम्पक अंग्रेजी माध्यम की घटिया पुस्तकों तक ही सीमित रहा है। दरअसल, भारत में पूँजीपति-वर्ग के सम्पूर्ण ढाँचे का विकास बाह्य शक्तियों से प्रभावित हुआ है। देश में सामन्ती और सामन्ती पूर्व काल की सम्पत्ति का अपार सचय था, जो भीष्म आधुनिक पूँजी में नहीं बदला। इसके बाकी बड़े अंश को अंग्रेज अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में लूट ले गये। यह धन जब इंग्लैण्ड पहुँचा तभी उस देश में महान औद्योगिक क्रान्ति हुई और तभी यह धन यात्रिक उत्पादन से जुड़कर सही अर्थ में आधुनिक पूँजी में रूपान्तरित हुआ। इस परिवर्तन के कारण भारत का अधिक शोषण होना लगा, क्योंकि प्रशासन और मनुक प्रबन्ध का बोझ लगातार बढ़ता ही गया। पेंशन साम्राज्य तथा अंग्रेजों का प्रभाव अधिकतर इंग्लैण्ड को ही जाता था। विजेता ही भारत के कच्चे माल की कीमत निर्धारित करते थे। नील,

पटसन, चाय, तम्बाकू तथा कपाम की खेती इतन बढ़े पैमाने पर की गयी कि पूर जिला की अथ व्यवस्था ही बदल गयी। नियंत्रण विदेशिया के हाथ म रहा, विशेषत इसलिये कि पक्का माल इंग्लैण्ड म तैयार होता था। इस तैयार माल का एक अश काफी अनुकूल कीमत म भारत के बहुत बड़े बाजार म बेचा जाता था। मुताफा लन्दन के पूजापतिया और बरमिधम तथा मैचेस्टर के कारखानेदारा की जेबा मे पहुँचता था। साथ ही बम्बई मद्रास और कलकत्ता के नय शहरा म भी पूजा की आनुपगिक वृद्धि हुई। उनीसवी सनी के उत्तरार्द्ध म यह आविष्कार किया गया कि भारतीय श्रमिया से सस्ती मजदूरी पर मशीनी का काम कराया जा सकता है। इस आविष्कार के फलस्वरूप और १८५७ के विद्राह के दमन का खच निकालने के लिए ब्रिटिश कपडा पर लगाय गये करा के कारण ही बम्बई मे सूती वस्त्रा के कारखान और कलकत्ता मे पटसन के कारखान अस्तित्व म आय। रेलो के लिए भी मशीनी जानकारीवाले कमियो की जरूरत थी। और पहले ही किये गये जिस आविष्कार के कारण भारत मे पहल पहल कालजा और विश्वविद्यालया की स्थापना हुई, वह यह था कि प्रशासन तथा हिसाब किताब के लिए विदेश से क्लर्कों का आयात करने की बजाय भारतीय क्लक को प्रशिक्षित करने मे निश्चय ही कम खच पडता है। भारतीयो ने काम को न केवल जल्दी सीख लिया, बल्कि एक विदेशी को दिय जानेवाले वेतन के तीसरे से दसवें हिस्मे तक का वेतन पाकर भी थ कुशलता और ईमानदारी स काम करत थे। निस्संदह सभी ऊँचे पद विजेता शासक बग के लिए सुरक्षित थे। अन्तत भारतीय बिचौलियो ने देखा कि व अपने स्वतन्त्र कारखाने स्थापित कर सक्ते हैं। इस क्षेत्र मे पहल बम्बई के पारसिया ने की। इनम से अनेक पारसिया ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारी सहयोगी बनकर, विशेषत चीन पर थोप गय अफीम के व्यापार मे सहयोग देकर काफी धन जमा कर लिया था। भारत के इन बड़े पूजापतिया और कारखानेदारो के साथ साथ ही सन् १८८० स एक नये प्रकार के भारतीय राष्ट्रवाद का और एडमण्ड ब्रक और स्टुअट मिल से बाह्यत उत्प्रेरित भारतीय राजनेताओ का अधिकाधिक उत्थान हुआ।

यद्यपि इस पूजापति बग का उदय विदेशी व्यापारियो के सहयोगिया के रूप मे हुआ था परन्तु इसमे वण विभाजन पर आधारित प्राचीन भारतीय समाज के कई बग सम्मिलित थे। दरअसल, आधुनिक भारतीय पूजा का एक बडा हिस्सा पुराने सामन्ता और महाजना की जमा सम्पत्ति के रूपान्तरण स ही बना है। आधुनिक काल म भारत के सामन्ती राजाओ को भी अपनी कलकित सचित सम्पत्ति शेयरो और ऋणा मे लगानी पडी अथवा उनका दिवाला निकल जाता। सामन्तों और सेठ-साहूकरा के परिवार, विशेषत इनका स्त्री समाज धार्मिक अघविश्वासा के बाह्याडम्बर से कभी भी मुक्त नहीं हुए। बुद्धिजीवी और पशवर

लोग इन दोनों से भिन्न वर्गों से आये। इन्होंने अंग्रेजा के औपनिवेशिक शासन को हिलाने के लिए छेडे गये सघप के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने की तीव्र आवश्यकता महसूस की। फलस्वरूप यह बुद्धिजीवी बग अपने देश के अतीत की खोज करने में जुट गया, और कभी कभी ऐसा भी गौरवमय अतीत खोज निकाला कि जिसका कहो वाई अता पता ही नहीं था। (एशियाई देश जापान न भी हाल ही में आधुनिक युग में कदम रखे ह, परन्तु वहा यह समस्या कभी पैदा नहीं हुई। जापान की राष्ट्रीय परम्परा सदैव सशक्त और सुलिखित रही। जापान का औद्योगिकरण राष्ट्रीय और स्वदेशी पूँजीपति-वग द्वारा विदेशी आधिपत्य के बिना ही हुआ। फिर भी, जापानी बुद्धिजीवी बग ने अपने मेइजी युग में पाश्चात्य ससृति के अध्ययन और अनुकरण का काम बड़ी कमठता से किया। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे सांस्कृतिक परिवर्तन के गहरे और बुनियादी कारण होते हैं। सन्निक आधिपत्य अथवा नये लोकाचार के अनुकरण के आकषण से इस प्रवृत्ति की व्याख्या सम्भव नहीं है।) परन्तु भारत के इसी पूँजीपति वग ने एक लम्बे और कटु सघप के बाद शक्तिशाली ब्रिटिश शासकों को देश से बाहर निकाल दिया। यदि भारतीय जनता का एक बड़ा भाग इस पूँजीपति-वग के एक समुन्नत पक्ष का नेतृत्व स्वीकार न करता तो अंग्रेजा को देश से निकालना सम्भव न होता। इस सघप में भारतीय पक्ष शस्त्रसज्जित नहीं था। महात्मा गांधी के जिहाने भुवित-आन्दोलन का संचालन किया और तिलक जैसे अनेक पूर्ववर्ती नेताओं के भी, तरीके और सिद्धांत भारतीय विशेषता के जान पड पडते हैं, यद्यपि गांधी स्पष्ट रूप से ताल्लस्ताय, और इस प्रकार सिल्वियो पैलिको से, जुडे हुए हैं। वर्तमान सदी के आरम्भ में जैसी विशिष्ट परिस्थितियाँ थी, उनमें इन तरीकों को अपनाये बिना कोई नेतृत्व कारगर सिद्ध होता, इसमें सन्देह है। इसलिए यह तथ्य कि, इस सघप के दौरान और इसके बाद भी मध्य वग का पाश्चात्य ससृति के प्रति लगाव बढ़ता ही गया, तो इसके कुछ विशिष्ट और बुनियादी कारण हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन के मूलाधार की खोज हमें उन बाह्य अभिव्यक्तियों के परे करनी होगी, जिन्हें अक्सर हम ससृति का सारतत्त्व समझ बैठते हैं।

तकनीकी योग्यता के मामले में भारत का नया पूँजीपति वग, जर्मनी और इंग्लण्ड की बात तो दूर रही, जापान की तुलना में भी पिछडा हुआ था। इस वग को किमी नये यान्त्रिक साधन अथवा महत्व के आविष्कारों का श्रेय प्राप्त नहीं है। औद्योगिक उत्पादन की आधुनिक मशीनों का, वित्त प्रणाली का यहाँ तक की राजनीतिक सिद्धान्तों का भी, ज्यो-वा-त्यो इंग्लण्ड से आयात किया गया। चूँकि देश में भूमिहीन गरीब मजदूरों का एक बड़ा बग पहले में मौजूद था, इसलिए भारत के मन्त्रपुत्राल सबहारा वग की अपेक्षा यहाँ के नये पूँजीपति

वर्ग का अधिक तेजी से विकास हुआ। औद्योगीकरण की वास्तविक समस्याएँ स्वाधीनता के बाद ही सामने आयी। इस दिशा में भारत ने अंग्रेजों के सम्पूर्ण शासन काल में जितनी प्रगति की थी, उससे कहीं अधिक प्रगति पिछले पन्द्रह सालों में की है। शेष कहानी भविष्य का हिस्सा है। आइए, अब हम सुदूर अतीत की ओर मुड़ें। इस अतीत से भारतीय पूँजीपति-वर्ग का कोई सम्बन्ध नहीं है यद्यपि कभी-कभी इस अतीत का उसकी मन मृष्टि पर गहरा प्रभाव पड़ता है परन्तु इससे कठोर परिश्रम या तकनीकी निपुणता के बिना ही शीघ्र लाभ कमाने की उसकी लालसा में कोई रकावट पैदा नहीं होती।

१३ इतिहासकार की कठिनाइयाँ

अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे यदा-बदा व्यक्त की जानेवाली इस धारणा को बल मिल सकता है कि भारत कभी भी एक राष्ट्र न था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति विदेशी—चाहे मुस्लिम, चाहे ब्रिटिश - विजय की ही उपज है। यदि ऐसा होता तो लिखने योग्य भारतीय इतिहास केवल विजेताओं का ही इतिहास होता। विदेशी लेखक जो पाठ्य पुस्तकें छोड़ गये हैं, उनसे सहज ही इस धारणा को बल मिलता है। परन्तु जिस समय मक्दूनिया का सिक्न्दर हिन्द के कल्पित बभ्रव और जादुई नाम को सुनकर पूरव की ओर आर्काषित हुआ था, उस समय इंग्लैण्ड और फ्रान्स अभी-अभी लौह-युग में कदम रख रहे थे। भारत के लिए नया व्यापारी मार्ग खोजने के प्रयास में ही अमरीका की खोज हुई है। यही बजह है कि अमरीका के मूल निवासियों को अब भी 'इंडियन' कहा जाता है। अरब लोग जिस समय बौद्धिक दृष्टि से ससार में सबसे प्रगतिशील और सक्रिय थे उस समय उन्होंने अपने चिकित्सा-ग्रन्थ, और काफी हद तक गणित के ग्रन्थ भी भारतीय स्रोतों के आधार पर तैयार किये। एशियाई संस्कृति और सभ्यता के दो प्राथमिक स्रोत चीन और भारत ही हैं। सूती वस्त्र ('कालिको', छीट, डूगरी, पजामा), सश' और गिंगम' शब्द भारतीय उत्पत्ति के हैं) और शक्कर रोजमर्रा के जीवन की भारत की देन हैं, ता चीन की देन है—कामज चाय, चीनी मिट्टी और रेशम।

भारत में जो विविधता है मात्र उसी से देश की प्राचीन सभ्यता का विशिष्ट लक्षण नहीं होता। अफ्रीका अथवा चीन के केवल एक प्राचीन युगान में भी इतनी ही विविधता मौजूद है। परन्तु मिस्र की महान अफ्रीकी संस्कृति में वसी निरन्तरता नहीं देखने को मिलती, जैसी कि हम भारत में पिछले तीन हजार या इससे भी अधिक वर्षों में देखते हैं। आज की मिस्री और मसोपोटामियाई संस्कृतियों का अतीत अरबी संस्कृति के पीछे नहीं जाता। इसी प्रकार, किसी अलग युगानी संस्कृति का अस्तित्व नहीं है। चीन की उन्नति भी तभी हुई जब सारे देश में हान लोगों का प्रभुत्व स्थापित हुआ और जल्दी ही एक सुदृढ

साम्राज्यी शासन की नींव पड़ी। चीन की अथ अन्तः क्रीमा का देश की उन्नति म इतना अधिक योगदान नहीं रहा। स्पनिश विजय के तुरन्त बाद ही इवाआ और अजटवा का ताप हो गया। मैक्सिको, पेरू और लातीनी अमरीका की सभ्यता मवसाधारणत यूरोपीय है, दशज नहीं। भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर मीची विजय प्राप्त करने के बाद ही रोमना न विश्व सभ्यता पर अपनी छाप छोड़ी। यहाँ भी निरन्तरता मुख्यत उही क्षेत्रा मे दिखायी देती है जहाँ कथोलिक चर्च न लेटिन भाषा और सभ्यता का आगे बढ़ाया। इसके विपरीत, भारत की जा म विसी प्रकार के बलप्रयोग के बिना ही भारतीय धर्म दशन का चीन और जापान म स्वागत हुआ, जबकि शायद ही कोई भारतीय पयटक इन दशा म पहुँचा हो या किसी भारतीय ने इन देशा के साथ व्यापार किया हो। इ दोनशिया, विएतनाम, थाईदेश, बर्मा और श्रीलंका क मासृतिक इतिहास पर भारत का काफी अधिक प्रभाव पड़ा है, यद्यपि य देश कभी भी भारतीय आधिपत्य मे नहीं रह।

भारतीय सभ्यता की सम्भवत सबसे बड़ी विशेषता है—अपने ही देश म इसकी निरन्तरता। भारतीय सभ्यता ने दूसरे देशो को किस प्रकार प्रभावित किया, यह अथ ग्रन्थो का विषय है। यहाँ हमारा उद्देश्य भारतीय सभ्यता के उद्गमा और इसके विकास के प्रमुख लक्षणा का अन्वेषण करना है।

परन्तु शुरू मे ही एक ऐसी बाधा उपस्थित होती है जो अलक्ष्य प्रतीत होती है। भारतीय इतिहास के बारे मे लिखित स्रोत-सामग्री नहीं के बराबर है। चीनी साम्राज्य के इतिवृत्त, प्रादेशिक विवरण, स्तू मा चिएन-नैस प्राचीन इतिहासकारो के ग्रन्थ, समाधि-लेख तथा हड्डिया पर उत्कीर्ण दववाणी-आदि से चीन का इतिहास लगभग १४०० ई० पू० से बहुत-कुछ मुश्किल है। राम और यूनान का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है, परन्तु इन दोनों के इतिहासिक साहित्य बहतर है। मिस्र, बेबीलोन, असीरिया तथा यूनान के इतिहास भी पढ़े जा चुके हैं। दूसरी ओर, भारत में केवल अस्पष्ट प्राचीन इतिहास है जिनमे मियका और आख्यानों के स्तर से ऊपर की प्राचीन इतिहास का घाटी मिलती है। इनके आधार पर हम एक पूण राजवत्तों की रचना कर सकते। कभी-कभी तो पूरे राजवत्तों को ही भुला दिया गया है या मान्यता यथा है, वह इतना अस्पष्ट है कि मुस्लिम काल की राजवत्तों के नामों के किसी प्रमुख व्यक्ति की तिथि निर्धारित करना अत्यन्त ही कठिन है। किसी बड़े राजा का कितने प्रदेश पर सामन्यतः प्रभुत्व था, यह भी पता नहीं है। भारतीय साहित्य की विभूतिया के नामों के अभाव में, इतिहास के उपलब्ध है, परन्तु लेखक की तिथि के अभाव में इतिहास के अन्वेषण में बाधा पड़ती है।

यदि भाग्य ने साथ दिया तो माटे तौर पर यह मालूम हो सकता है कि रचना किस सदी की है, अथवा, अधिकतर यही कहा जा सकता है कि रचनावार अवश्य हुआ है। कभी-कभी तो यह भी सदिग्ध होता है, बहुत-सी वृत्तियाँ जो एक लेखक के नाम से प्रसिद्ध हैं, सम्भवतः एक ही लेखक की रचनाएँ नहीं हो सकती।

इन सब कारणों से बुद्धिमान पण्डित भी यह कहने लगे हैं कि भारत का कोई इतिहास नहीं है। निश्चय ही, रोम या यूनान के इतिहास की तरह प्राचीन भारत का तथ्यपूर्ण एवं व्योरेवार इतिहास प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। लेकिन इतिहास क्या है? यदि इतिहास का अर्थ केवल बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ और कुछ खास अहमकारी नामों का सिलसिला ही है, तो भारत का इतिहास लिखना कठिन है। परन्तु यदि किसी राजा के नाम की बजाय यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि उसके राज्य के किसान हल का इस्तमाल करते थे या नहीं, तो भारत का इतिहास मौजूद है। इस ग्रन्थ में मैं इस परिभाषा को लेकर चलूँगा। उत्पादन के साधनों और सम्बन्धों में होनेवाले क्रमिक परिवर्तनों का कालक्रम से प्रस्तुत किया गया विवरण ही इतिहास है। इस परिभाषा का लाभ यह है कि इतिहासिक घटनाओं के सिलसिले को प्रस्तुत किये बिना ही इतिहास लिखा जा सकता है। तब हमें समस्त जन-समुदाय की लाजिमी जीवन-पद्धति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए संस्कृति शब्द को भी मानवजातिवेत्ता के अर्थ में ही ग्रहण करना होगा। यहाँ इन परिभाषाओं पर अधिक सूक्ष्मता से विचार करना जरूरी है।

कुछ लोग संस्कृति को धर्म, दर्शन, कानून व्यवस्था, साहित्य, कला संगीत आदि के साथ जोड़कर नितान्त बौद्धिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। कभी-कभी इसका विस्तार करके शासक वर्ग के शिष्टाचारा का भी इसमें समावेश कर लिया जाता है। इन पण्डितों के मतानुसार, इतिहास ऐसी ही संस्कृति पर आधारित है और इतिहास में केवल इसी 'संस्कृति का विवरण होना चाहिए' अथवा बातों का कोई महत्त्व नहीं। परन्तु इस प्रकार की संस्कृति को इतिहास का प्रेरणास्रोत मानने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। ऐसी ही शानदार तीन महानतम संस्कृतियाँ—भारतीय, चीनी और यूनानी—का मध्य एशिया में सम्मिलन हुआ, और साथ ही दो बड़े धर्मों—बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म—का भी मिलन हुआ। व्यापार की दृष्टि से इस केन्द्रीय क्षेत्र का विशेष महत्त्व था, और कुषाण साम्राज्य के अन्तर्गत इसका राजनीतिक महत्त्व भी बढ़ गया था। मध्य-एशिया की खुदाई में आज भी खूबसूरत पुरावशेष प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु मानव-संस्कृति और मानव इतिहास को इस सुविकसित मध्य एशिया का मौलिक योगदान काफी कम रहा। अरबों का उत्थान निश्चय ही कम 'संस्कृत' परिवेश में हुआ परन्तु उन्होंने यूनानी और भारतीय विज्ञान के महान आविष्कारों को

सुरक्षित रखने, विकसित करने और उहे भावी पीढ़िया तक पहुंचाने का महत्काय किया है। इस काय मे भाग लेनेवाले मध्य एशिया के अल्-बेरुनी-जैसे इक्के-दुक्के पण्डितो ने भी अरबी मे ही लिखा—एक मध्य एशियाई नही, बल्कि इस्लामी सस्कृति के एक मदस्य के रूप मे। 'अमस्कृत' मंगोल विजय ने पल्लवित मध्य-एशिया को जड मूल से नष्ट कर डाला, परन्तु चीनी सस्कृति पर ऐसा कोई प्रभाव नही पडा, बल्कि उसे आग विकसित होने की प्रेरणा ही मिली।

यह सच है कि आदमी केवल रोटी पर ही जीवित नही रहता, परन्तु हमन अभी तक आदमी की कोई ऐसी नस्ल तैयार नही की है जो रोटी के बिना अथवा किसी न किसी प्रकार की भोजन-सामग्री के बिना जीवित रह सके। दरअसल, खमोर-रहित रोटी की खाज नवपाषाण युग मे काफी बाद मे हुई, जो खाद्य-सामग्री को तैयार करने और उसे सुरक्षित रखने की दिशा मे एक बड़ी प्रगति थी। 'हम हमारी आज की रोटी दो, यह कथन आज भी ईसाइयो की रोज की प्रायना का एक अंग है यद्यपि ईसाई धर्म-दशन आत्मा के जगत को सभी भौतिक निमित्तो से परे मानता है। किनी भी समुन्नत सस्कृति का मूलाधार है अनाज की सुलभता, और वह भी वास्तविक अनाज उत्पादक की अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचे हुए अनाज की सुलभता। मसोपोटामिया के भव्य जिक्कुरात मन्दिर, चीन की महान दीवार, मिस्र के पिरामीड या आधुनिक गगनचुम्बी इमारतें खडी करने के लिए उस उस बाल म अतिरिक्त अनाज की उतनी ही अधिक सुलभता भी अवश्य रही होगी। अतिरिक्त उत्पादन निभर करता है खेती के तरीको और इस्तेमाल किये जानेवाले औजारों पर, जो, अतिप्रयुक्त विन्तु सुविधाजनक शब्दावली मे कह तो, 'उत्पादन के साधन' हैं। जिस प्रणाली से अतिरिक्त उत्पादन—न केवल अतिरिक्त अनाज, बल्कि अय सभी उपज—अन्तिम उपभोक्ता के हाथो मे पहुंचना है, वह न केवल समाज के स्वरूप से निर्धारित होती है, अपितु उससे समाज का स्वरूप भी निर्धारित होता है, और यही 'उत्पादन के सम्बन्ध' कहलाते हैं। आदिम अन्न-संग्राहको का जा थोडा-सा अतिरिक्त अनाज होता था, वह प्राय मग्रहकर्ता गिराह की स्त्रिया मे बराबर बांट दिया जाता था। अधिक विकास हुआ, ता बंटवार का काम कुलपति और कबीले के मुखिया करने लगे, प्राय परिवार को इवाई मानकर। जब अतिरिक्त उत्पादन बहुत अधिक होता, तो पुरोहित बग या कुलीन बग द्वारा उसके मग्रह और वितरण की व्यवस्था का निणय कोई महान मन्दिर अथवा फरन करता था। दासप्रयावाले समाज म उत्पादन और विनिमय पर दासो के स्वामिया का अधिकार होता है, परन्तु यह सम्भव है कि नये कामा मे जुट हुए इन दासस्वामिया का विकास भी पहले के पुराहितो, कुलीना अथवा कुलपतियो से हुआ हो। सामन्ती व्यवस्था मे वृषिदासा पर नियन्त्रण रखनवाला मुख्य एजेण्ट सामन्ती सरदार होता है। उसके प्रतिपक्षी

—व्यापारी और सेठ-साहूकार—वारीगरा की श्रेणियों पर नियन्त्रण रखत है। व्यापारी बग उत्पादन के जरिये अपना रूप बदलकर उस पूँजीवादी युग में पहुँच जा सकता है जिसमें आदमी शरीर रूप में तो स्वतंत्र रहता है, किंतु उसका धर्म एक पण्य वस्तु का रूप ले लेता है। इन सबमें स्वरूप और अन्तवस्तु की भिन्नता हो सकती है। ब्रिटेन में सभी तरह के सामन्ती कुलीन (लॉर्ड और नाइट) मौजूद हैं, परंतु प्राथमिक उत्पादकों के रूप में कृषिदासों का अब वहाँ अस्तित्व नहीं है। इसके बावजूद अंग्रेज-समाज पूणत पूँजीवादी है, यही पर समुन्नत पूँजीपति बग का सबसे प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक एडवर्ड कंफेसर के काष्ठ पीठासन पर उसी के मठ में भले ही हुआ हो, परन्तु इन दो राजाओं ने जिस इंग्लैंड पर शासन किया वह इस बीच इतना बदल चुका था कि पहचानना भी कठिन था। अन्तिम दो बड़े आधुनिक पूँजीपति वर्गों में, यानी जापान और जर्मनी के पूँजीपति-वर्गों में तो सम्राट के प्रति असौम्य निष्ठा की आड़ में सामंतवाद को नष्ट करते हुए कुछ सामन्ती प्रथाओं को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया।

हमारा दृष्टिकोण यात्रिक नियतिवाद से बहुत हटकर होना चाहिए विशेषतः भारत पर विचार करते समय। क्योंकि भारत में बाह्य रूप का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और अन्तवस्तु की उपेक्षा की जाती है। आर्थिक नियतिवाद भी किसी काम का नहीं है। यह अनिवाय नहीं, सत्य भी नहीं, कि एक निश्चित मात्रा की धनराशि से एक निश्चित प्रकार का विकास अवश्य होगा। जिस सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया में समाज के स्वरूप का विकास होता है, उसका भी विशिष्ट महत्व है। अमरीका महाखण्ड के जिस सोन चादी न वहाँ के मूल निवासियों का बराबरवस्था में रखा था, उसी ने स्पेनवासियों के हाथों में पहुँचकर सामन्ती और धार्मिक प्रतिगामिता को और अधिक सुदृढ़ बनाने का काम किया। जब उसी धन-दौलत के एक छोटे हिस्से को डेक और दूसरे अंग्रेज कप्तानों ने लूटा तो उमने इंग्लैंड को सामन्ती युग से निकालकर व्यापारी और पूँजीवादी युग में पहुँचाने में बड़ी मदद की। प्रत्येक अवस्था में हर सामाजिक आन्दोलन पर पुराने जीवन ढाँचा का और उच्च वर्गों की विचारधारा का—चाहे परम्परा से चाहे परम्परा के विरुद्ध छेड़ गये विद्रोह से—भारी प्रभाव पड़ता है। भाषा भी नयी वस्तुओं का नया विचारों और उनके साथ-साथ चलनेवाले उनके शब्दों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया से ही बनी है। जब उत्पादन के साधनों में महत्वपूर्ण प्राप्ति होती है तो उसके तुरंत बाद ही जनसंख्या में भी महती वृद्धि होती है जिससे अनिवायत उत्पादन के सम्यग्धा में भी परिवर्तन होता है। जा मुखिया अकेले ही नौ लोगों का नियमन करने में समर्थ था, वह एक लाख लोगों का नियमन बिना महायत्ना के नहीं कर सकता था। इसीलिए कुलीनबग अथवा बयोवृद्धों की परिपद

अस्तित्व में आयी। जिस जिले में आदिम अवस्था के केवल दो खेड़े हों उसमें किसी प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उसी जिले में यदि २०, ००० बड़े गाँव हों तो प्रशासन अत्यावश्यक है और वह जिला उस प्रशासन का भार भी वहन कर सकता है। इस प्रकार यह एक विचित्र और टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया है, विशेषतः भारत के सद्भूम में। यदि कहीं पर पहले के स्वरूप में कोई स्पष्ट परिवर्तन होता है तो उत्पादन का एक नया स्तर जन्म लेता है, यदि उत्पादन आदिम स्तर का है तो परिवर्तन धार्मिक किस्म का होता है। यदि नये स्वरूप से उत्पादन बढ़ता है, तो उसका स्वागत होता है और वह जन्म जाता है। परन्तु इससे जनसंख्या में भी निश्चित रूप से वृद्धि होती है। यदि विकास के दौरान इस सम्पूर्ण अधिरचना का समायोजन नहीं होता तो अतत सघन पदा हाता है। कभी-कभी पुराने रूप को सुधारान्दोलन की शक्ति में हुई क्रांति द्वारा तोड़ दिया जाता है। कभी-कभी पुराने रूप को कायम रखने में जिस बग का हित होना है उसकी विजय होती है, और तब गतिराध, अधपतन अथवा अवनति की शुरुआत होती है। भारतीय समाज की आरम्भिक प्रौढ़ता और बाद के विदेशी आक्रमणों के सामने उसकी विचित्र दुबलता से इस सामान्य स्थापना की पुष्टि होती है।

१४ ग्रामीण और कबीलाई समाज के अध्ययन की आवश्यकता

जब लिखित स्रोत-सामग्री इतनी थोड़ी है, तो भारत का इतिहास कैसे लिखा जाय? लेकिन रोम-जैसी विलुप्त सभ्यता का इतिहास आधुनिक काल में कैसे लिखा गया? लिखित सामग्री उपलब्ध थी, परन्तु उसके बहुत से शब्दों का आज के सद्भूम में कोई अर्थ ही नहीं था। उपलब्ध पुरावशेषों के तुलनात्मक अध्ययन से ही इन शब्दों के अर्थ मालूम हो सके। जिन जिन व्यक्तियों के सिक्के, मूर्तियाँ, समाधि प्रस्तर, स्मारक और अभिलेख मिले, उनका अस्तित्व प्रमाणित मान लिया गया। इस पुष्टि के बाद लिखित सामग्री को भी महत्व मिला। पुरातत्त्व-वेत्ताओं ने अतीत के द्वे हुए अनेक अवशेष खोज निकाले। साहित्यिक स्रोतों को अब उसी हद तक विश्वसनीय माना जाता है, जितना तक उनका पुरातात्विक विधिशास्त्र से समर्थन होता है। अतः, पुरातत्त्व लिखित सामग्री का यह बताने में भी सहायता देता है कि विलुप्त युग के लोग वस्तुतः किस प्रकार का जीवन बिताते थे, यद्यपि कुछ सांकेतिक शब्दों के अर्थ बदल चुके हों। पुरावशेषों के उत्खनन और दुनिया के अन्य भागों के आदिवासियों के वैज्ञानिक अध्ययन से भी लिखित सामग्री उपलब्ध होने के पहले के युग की संस्कृति की पुनर्रचना सम्भव है। इन प्रागतिहास कहते हैं।

इन सभी विधियों का भारत में इस्तमाल हो सकता है, यद्यपि ये पर्याप्त नहीं हैं। भारतीय पुरातत्त्व में इतनी अधिक उन्नति नहीं की है कि वह इन वस्तुतः

महत्त्वपूर्ण सवाला को हल कर सके, या बिना इन सवाला को उठा भी सके। फिर भी, इस देश में एक बड़ी भारी सुविधा प्राप्त है, जिसका अभी हाल तक इतिहासकारों ने लाभ नहीं उठाया था। सुविधा यह है कि विभिन्न सामाजिक स्तरों में जो अनेक पुराने रूप जीवित हैं उनके आधार पर सवयाभिन प्राचीन अवस्थाओं की पुनरचना की जा सकती है। इन स्तरों की योजना करने के लिए शहरों से निबलकर देहातों में जाना होगा। कभी-कभी यह भी देखने को मिलेगा कि इन स्तरों पर शिक्षा, हाल की राजनीतिक हलचल, सिनेमा, रेडियो और शहरी उत्पादन की प्रभुतावाले व्यापार का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इस प्रभाव को असंगत करके देखना होगा। परिवहन के नये द्रुतगामी साधनों से दूर-दूर तक बड़े परिवहन हुए हैं, जैसे, उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से रेलों के कारण और १९२५ से मोटर बसों के सड़क परिवहन के कारण। इनके प्रभाव को ध्यान में रखने में कठिनाई नहीं है विशेषतः इस विशाल देश के दूर-दूरी इलाकों में जान पर। ब्योरे में जाने पर स्थानीय भिन्नताएँ दिखायी देती हैं। देश में कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ एक या दो अवस्थाएँ गायब हैं, कभी-कभी परिवहन का दौर आगे पीछे भी रहा है। लेकिन जहाँ तक वस्तुतः महत्त्वपूर्ण मूलभूत परिवहन का प्रश्न है, मुख्य रूपसे एक-सी ही है।

भारत आज भी किसानों का देश है। कृषि का विकास बहुत अधिक हुआ है परन्तु यह आज भी पुराने तरीकों से की जाती है। दो हजार वर्षों की घेती स अधिकतर भूमि अतिकर्षित हो गयी है और चराई भी बहुत अधिक हुई है। पत्ती पुराने तरीकों से होती है और खेत इतने छोटे हैं कि आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं, इसलिए प्रति एकड़ उपज बहुत ही कम होती है। भूमि को हवाई जहाज से देखने पर जो खास बात नजर आती है वह है परिवहन का भारी अभाव। यूरोप या अमरीका में सड़कों और रेलमार्गों का जसा घना जाल बिछा हुआ देखने का मिलता है, वसा यहाँ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि स्थानीय उपज काफी अधिक होती है और वहीं पर उसकी खपत भी होती है। उत्पादन के इसी पिछड़े हुए अक्षम और स्थानीय स्वरूप के कारण अनेक पुराने कबीलाई समुदाय अब तक जीवित बचे हैं हालाँकि वे अब विनाश के कगार पर खड़े हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मौसमी वर्षा—मानसून—पर आधारित है। देश के विभिन्न भागों में साल भर में २० से २०० इंच तक मानसूनी वर्षा होती है। इससे कम वर्षा हान का अर्थ है अकाल का क्षेत्र अथवा सिंचाई की व्यवस्था। यह वर्षा अधिकतर जून से सितम्बर तक के चार महीने में होती है। परन्तु मानसून का आरम्भ दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में देरी से होता है। पूर्वी समुद्रतट के प्रदेश में अंतिम मानसून दो पृथक लहरों में आता है। इन विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र का वार्षिक चक्र अलग अलग है। भारी वर्षा के बावजूद (हवाई जहाज से दखन पर) देश

का अधिकांश भाग हालैण्ड या इंग्लैण्ड के हरे-भरे खेतों की तुलना में रेगिस्तान-जैसा दिखायी देता है। घास का नामो निशान नहीं, पानी के तेज बहाव से ऊपर की मिट्टी बह जाती है। यह एक नयी विशेषता है, पिछली सदी के अन्त समय में बनकटाई अपनी सीमा पार कर गयी। परन्तु यहाँ जिस प्राचीन युग से हमें सरोकार है, उसके बारे में यह ध्यान में रखना होगा कि मौसमी वर्षा से उत्पन्न समस्याएँ देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न थीं। दक्षिणी पंजाब, सिंध और राजस्थान का अधिकांश भाग मरुक्षेत्र अथवा अर्द्ध-मरुक्षेत्र जैसा था, परन्तु मिट्टी जलोढ है और इतनी उपजाऊ है कि सिंचाई अथवा थोड़ी वर्षा से ही बढ़िया फसल होती है। गंगा की द्रोणी की मिट्टी भी जलोढ है और अत्यधिक उपजाऊ है, परन्तु यहाँ (और कुछ हद तक उत्तरी पंजाब में भी) वर्षा बहुत अधिक होती है। अतः प्राचीन काल में इस क्षेत्र में विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में, घने जंगल और दलदल थे। पश्चिमी घाट और असम के पहाड़ों में, भारी बनकटाई के बावजूद, आज भी जंगल मौजूद हैं। समुद्रतट के समीप की समतल भूमि में, जहाँ के जंगल अब काट दिये गये हैं साल भर में तीन फसलें निकल सकती हैं, परन्तु यहाँ की घनी आबादी केवल स्थानीय उपज पर जीवित नहीं रह सकती, यहाँ की अथर्व्यवस्था नारियल जैसी नकदी फसलों पर निर्भर है। मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के खनिज भण्डारों का काफी हद तक सही इस्तेमाल अब होने लगा है। नृवशक्ती आज भी यहाँ के कबीलाई लोगों (भील, नीलगिरी के टोडा, सधाल, उराँव आदि) का अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिणी पठार में घने जंगल न कभी थे, न आज हैं, यहाँ जगह-जगह पर नगी पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी भाग में बँसाल्ट की और दूर दक्षिण-पूर्व में ग्रेनाइट की। यहाँ की औसत मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, परन्तु कुछ खास क्षेत्रों की काली मिट्टी कई फसलों के लिए विशेषतः कपास के लिए, बढ़िया है। इस काली मिट्टी की नियमित खेती के लिए भारी हल की जरूरत होती है। गुजरात की अपनी खास लोएस यानी पवनोढ मिट्टी है। ये भिन्नताएँ इन क्षेत्रों के ऐतिहासिक विकास में भी प्रतिबिम्बित होती हैं, यद्यपि हर क्षेत्र के विकास का माग पृथक् रहा है।

देश की इस नाना-रूप भू-रचना और सवसामाय उष्ण जलवायु न किमान वन के आन्तरिक विभेदीकरण को—जिसका कारण भिन्न भिन्न स्थानीय इतिहास है—और अधिक बढ़ावा दिया। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता जो देहाती इलाकों में सबसे अधिक प्रबल है, जाति प्रथा है। इसका अर्थ है समाज के ऐसे विभक्त समूह जो पाम पास तो रहते हैं, परन्तु अक्सर मिल-जुनकर रहते हुए दिखायी नहीं देते। विभिन्न जातियों के लोग घम के आधार पर आपस में शादी-ब्याह नहीं कर सकते, यद्यपि इसके लिए अब कानून न पूरी

आजादी दे रखी है। इस बड़ी प्रगति का कारण है पूँजीवादी व्यवस्था, जिसके कारण शहरों में, राजनीतिक और आर्थिक गुटा का छोड़कर, जाति प्रथा लुप्त होन लगी है। अधिकांश किसान गीची जाति के आदमी के हाथ में पवाया गया खाना अथवा पानी ग्रहण नहीं करेंगे अर्थात्, जानि-व्यवस्था की एक माटी त्रम परम्परा है। व्यवहार में ऐसी जातियाँ की मर्यादा हजारों तक पहुँचती है। परन्तु सिद्धान्त में केवल चार ही जाति-वर्ण हैं— ब्राह्मण या पुराहित जाति, क्षत्रिय (योद्धा), वैश्य (ध्यापारी और किसान) और सबसे निम्न शूद्र, जो सामान्यतः मजदूर वर्ग की सूचक है। यह मंडान्तिक व्यवस्था मोटे तौर पर वर्ग मूलक है, जबकि व्यवहार में दिखायी देनेवाली जातियाँ और उपजातियाँ का विकास स्पष्ट रूप से विभिन्न मानववर्णों के कबीलार्थ समूहों में हुआ है। उनके नामों से यह साफ जाहिर है। छोटी स्थानीय जातियों की सापेक्ष स्थिति सदैव इस बात पर निर्भर करती है कि आम बाजार का विस्तार कितना है और उसमें जाति विशेष की आर्थिक प्रतिष्ठा कैसी है। बिहार के किसी जुलाह को यदि एकाएक महाराष्ट्र के किसी आगरिया के देहात में पहुँचा दिया जाय, तो उन अपने आप कोई स्पष्ट हैसियत नहीं मिलेगी। परन्तु बिहार में उसकी प्राथमिक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि सामान्यतः जिन गाँवों में उसका सम्बन्ध है उनमें उसकी जाति की हैसियत क्या है। सामान्यतः यह हैसियत विभिन्न जातियों के सापेक्ष आर्थिक सामर्थ्य से निर्धारित होती है। जातियों की इस त्रम-परम्परा में एक ही जाति की दो भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग स्थितियाँ हो सकती हैं। यदि यह विभेद कुछ समय तक कायम रहता है, तो दोनों शाखाएँ अक्सर अपने-अपने अलग-अलग जातियों मानन लगती हैं, और उनमें आपस में शादियाँ भी नहीं होती। जिस जाति का आर्थिक स्तर जितना नीचा होता है, सब मिलाकर उसका सामाजिक स्तर भी उतना ही नीचा होता है। सबसे नीचे के स्तर में आज भी विशुद्ध कबीलार्थ समूहों को देखा जा सकता है, जिनमें से अधिकांश कबीले अन्न-संग्राहक की अवस्था में हैं। उनके चहुँओर का सामान्य समाज अब अन्न उत्पादक है। इसलिए अत्यन्त निम्न जाति के ये लोग अन्न-संग्रह की वजाय आमतौर पर अब भीख मागने या चोरी करने लगे हैं। ऐसे ही निम्नतम समूहों को भारत के अंग्रेज शासकों ने जरायमपेशा जातियाँ कहा था क्योंकि ये लोग आमतौर पर अपने कबीले के बाहर की कानून व्यवस्था को नहीं मानते थे।

भारतीय समाज के स्तरविचारास का कायक्षेत्र में जाकर यदि बिना पक्षपात के अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट होगा कि यह न केवल भारतीय इतिहास में प्रतिबिम्बित होता है, अपितु काफी हद तक इसकी व्याख्या भी करता है। यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि अनेक जातियों का निम्न सामाजिक और

आर्थिक स्तर इस कारण है कि उन्होंने पहले या आधुनिक काल में अन्न-उत्पादन और हल की खेती को अपनाते से इनकार किया है। निम्नतम जातियाँ अक्सर अपने अनुष्ठानों, सस्कारों और मिथका को सुरक्षित रखती हैं। थोड़े ऊँचे स्तर में इन धार्मिक अनुष्ठानों और आख्यानों को हम सभ्रमण की स्थिति में देखते हैं, अक्सर दूसरी समानान्तर परम्पराओं में आत्मसात् होते देखते हैं। एक सीढ़ी और ऊपर जाने पर दिखायी देता है कि ब्राह्मणों ने अपनी सुविधा के लिए और पुरोहित वर्ग ने अपनी जाति का प्रभुत्व जमाने के लिए इन्हें फिर से लिखा है। सामान्यतः निम्न जातियों की पुरोहिनी ब्राह्मणों के हाथों में नहीं है। और ऊँचे स्तर में पहुँचने पर हम उन साक्षर परम्पराओं के दर्शन होते हैं जो प्रायः काफी पुरानी हैं और हिन्दू सभ्रमण के नाम से जानी जाती हैं। पर देवा और दैत्यों की ये कथाएँ मूलतः निम्न वर्गों में भी ऐसी ही हैं। ब्राह्मण धर्म का मुख्य कार्य यही रहा है कि इसने इन आख्यानों को एकत्र किया, इन्हें कथाचक्रों में बाँधकर फैलाया और फिर एक अधिक विकसित सामाजिक चौखट में रखकर इन्हें प्रस्तुत किया। या तो बहुत-से मूलतः भिन्न देवताओं और सम्प्रदायों को एक रूप बनाया गया (संहतिवाद), या कई देवी देवताओं का एक परिवार खड़ा किया या देवताओं का एक राज दरबार ही बना डाला। सबसे ऊँचे स्तर में उन दार्शनिक मतों के दर्शन होते हैं जिनका प्रतिपादन भारतीय इतिहास के महान् धार्मिक नेताओं ने किया है। इनमें से किसी मत विशेष का जब पहली बार प्रतिपादन हुआ, उस समय आमतौर पर वह काफी उन्नत भारतीय समाज का सूचक रहा है। लेकिन बाद में, जब समाज आगे बढ़ गया तो वही मत भारत को पिछड़ा हुआ रखने में भारी योग देना लगा, क्योंकि सगठित धार्मिक सम्प्रदायों के नेता अपने-अपने सम्प्रदाय के सस्थापकों की मान्यताओं से रतीभर भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। ये धार्मिक सम्प्रदाय स्वयं इतिहास के अग्रे नहीं हैं, परन्तु इनके उत्थान और इनकी कार्य प्रणाली के परिवर्तन में इतिहास की बढ़िया सामग्री मिलती है। जान पड़ता है कि भारतीय समाज का विकास रक्तपात को बनाकर क्रमागत धार्मिक रूपान्तरणों से अधिक हुआ है, और यही कारण है कि बाद में जब काफी रक्तपात भी मचाया गया तो भी इसका विकास नहीं हो सका। प्राचीन भारत के अधिकांश उपलब्ध ग्रन्थों में धर्म और अनुष्ठानों की चर्चा बहुत अधिक है। इनके लेखकों का इतिहास अथवा वास्तविकता से कोई मतलब नहीं था। जिस समय ये ग्रन्थ लिखे गये थे उस समय के भारतीय समाज की वास्तविक रचना का यदि कुछ पूर्वानुमान न हो तो इनसे इतिहास की सामग्री निकालने के प्रयास या तो निष्फल रहेंगे या ऐसे हास्यास्पद निष्कर्ष निकलेंगे जैसे कि भारत के अधिकांश इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं।

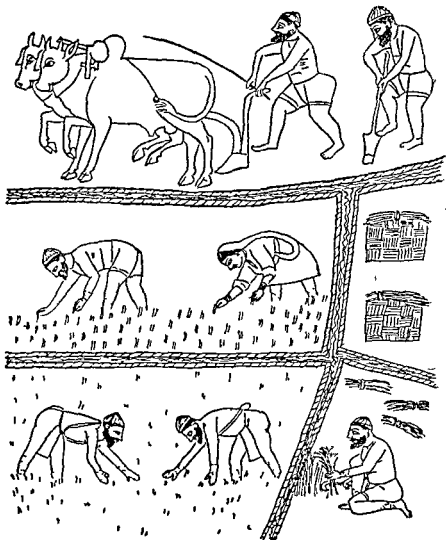
न केवल जाति प्रथा की, बल्कि धर्म के धोलवाले की ओर ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अभाव की भी व्याख्या करना जरूरी है। इनमें से ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अभाव का कारण काफी स्पष्ट है। इसका सम्बन्ध ग्रामीण उत्पादन और 'ग्रामीण जीवन की मूडता' से है। ग्रामीण जीवन के लिए ऋतुचक्रों का ही सर्वाधिक महत्त्व है, जब कि देहाता में माल दर-साल का संचित परिवर्तन बहुत कम नजर आता है। यही कारण है कि विदेशी पयवशकों के मन में एक प्रकार के 'कालातीत पूर्व' की भावना जन्म लेती है। भारत में १५० ई० पू० के शिल्पा में दिखायी देनेवाली बलगाड़ी और चापड़ी अथवा २०० ई० के कुपाण उच्चिता में दिखायी देनेवाले हल और हलवाहे यदि एकाएक आज के भारतीय देहात में दीख जायें, तो इससे किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। इससे यह भूलना आसान हो जाता है कि, नियत भूखण्डा पर हल से की जानेवाली खेती की देहाती अथव्यवस्था का ढाँचा उत्पादन के साधना की महती प्रगति का सूचक है। इसी के अनुरूप उत्पादन के सम्बन्धों का भी अनसग्रह की अवस्था से अधिक जटिल होना स्वाभाविक था। आधुनिक भारत के देहातों में घोर दरिद्रता और निस्सहायता का वातावरण साफ दिखायी देता है। दूकानें भी प्रायः ऐसे ही देहातों में मिलेंगी जो आसपास के देहातों के लिए केन्द्रीय मार्केट जैसे हैं, और सावजनिक इमारत के नाम पर मिलेगा किसी देवी-देवता का देहात की सीमा पर खड़ा कोई मंदिर जो धूप और वर्षा के आघातों को झेलता रहता है। उपयोगी वस्तुएँ या तो कभी नवा आनेवाले फेरीवाला से या फिर कुछ खास देहातों में लगनेवाले साप्ताहिक हाटों से खरीदी जाती हैं। गाँव में होनेवाली उपज की विन्नी अधिकतर बिचौलियों के हाथों में होती है, और महाजन भी यही लोग होते हैं। देहाती अथव्यवस्था इनके शिकजे में होने से किसान बजदार हो गये हैं, और इस समस्या का सरकार अथवा खासगी संस्थाओं ने कोई हल नहीं खोजा है, सिवाय पागजा पर कोरी योजनाएँ बनाते जाने के। मानसून के घटते ही अधिकांश देहातों में पानी की कमी लगातार बढ़ती ही जाती है, पीने का अच्छा पानी तो किसी भी मौसम में नसीब नहीं होता। भारत में भूख और बीमारी बड़े पैमाने पर व्याप्त है। चिकित्सा और स्वच्छता की व्यवस्था के अभाव से ता गाँवों की परम्परागत उदासीनता सबसे अधिक उजागर हो जाती है, और यही गाँव देश की राजनीतिक अथव्यवस्था के मूल घटक और निरक्षुश शासन के आधारस्तम्भ रहे हैं। ऐसी गरीबी और अधोगति में रहनेवाले लोगों से वसूल की गयी अतिरिक्त उपज ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता की भौतिक नींव रही है, आज भी है।

देहातों की दुःख-दयनीयता भले ही एकरूप दिखायी देती हो, परन्तु उसके पीछे

चित्र १ हल जोतना डेले फोड़ना बीज बोना और कूड़ों में बीज छूटना। बोया जानेवाला घाय सम्भवत गढ़ें है। सन् के इग्न्या आपिम प्रचानय (प्राच्य खण्ड सख्या ७१) की उनीमवा सना का एक फारसी हस्तलिपि का चित्र। यह दस्य बश्मार का है पर भारत के शय भागा म भी सिवाय बिमाना के भिन भिन पहनावे के कधिकम एमा ही है।

भिन्नता छिपी हुई है। अधिकांश उत्पादनकर्ता वे किसान हैं जिनके छोट छोटे खेत हैं। कुछ किसान आत्मनिभर हैं। कुछ तो जमीदार-वग की तरह शक्तिशाली बन गए हैं, दरअसल भूमि-सम्बन्धी मौजूदा बानून से इन्हें और भी अधिक बल

चित्र २ धान की खेती। बियाह म से निकालकर धान की बीघ को पट्टे स तयार किय गय टखना तब कीचड़ घरे खता में रोपा जा रहा है। सिचाई की नालियाँ भी दिखायी गयी है। पाना भरन के पहले ही खता की जुताई की जाती है अन्वया असो के स्थान पर भारतीय भस्मो को उपयोग म खाना पढता है। रोपन के पहले बीघ को किमी उबरक म डबोया जाता है। खामी हुए बियाह में तब फलियाँ बोई जाती हैं और इस प्रकार फसल अपन-आप बारी-बारी स बनसती रहती है। चित्र पहले के ही स्रोत स।

मिसा है। उबर खेतो पर अधिकतर उन लोगो का वजा है जो स्वय किसान नहीं है न ही य स्वय खेती का काम करते हैं। बडे जमीदार आमतौर पर ददाता म नहीं रहत, भूमि पर उनका स्वामिन्व सामायत सामती युग से खला

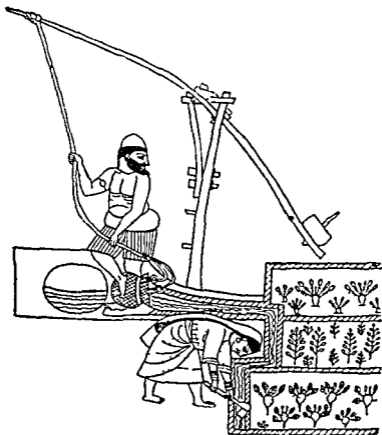
आ रहा है। अंग्रेजों के आने पर इनमें से बहुतों ने अपनी सामन्ती जिम्मेदारियों छोड़ दी और ये पूँजीवादी भूस्वामी बन गए। परन्तु अंग्रेजों ने इनके सारे पट्टों का पजीकृत करके नकद कर निर्धारित कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आज कोई भी देहात स्वतः पूँजी नहीं है। महा तक कि दूर दराज के देहात को भी कुछ-न-कुछ वचना ही पडती है—न केवल थोड़ा कपडा और धरलू चीजें खरीदने के लिए बल्कि कर अथवा लगान देने के लिए भी। वैसे भी देहात पूँजी आत्मनिभर नहीं हो सकते थे। अधिकतर भारत में कपडा की गिनती भौतिक आवश्यकताओं में नहीं होती, यद्यपि ये सामाजिक आवश्यकता अवश्य बन गये हैं। परन्तु नमक की आवश्यकता सदैव ही रही है, और नियमित कृषिकर्म के लिए धातुओं की थोड़ी-बहुत जरूरत अवश्य पडती है। भारतीय देहात 'कालातीत' भले ही प्रतीत हो, परन्तु एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के ढाँचे में यह भी अब जिसो के उत्पादन में बाँध गया है।

फिर भी यह सच है कि भारतीय गाँव काफी हद तक स्वतः पूँजी है। जन-मख्या में वृद्धि के कारण जब कोकण अथवा मलाबार के लोग दूर के बड़े शहरों में नौकरी करने जाते हैं और घर पसा भेजते हैं, तभी देहातों पर शहरों के नियंत्रण का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अन्यथा, देहातों का शहरों से सम्पर्क दौरे पर निकले हुए मुख्यतः उही जफसरो के माध्यम से होता है जो प्रायः उसी समय यह कष्ट उठाते हैं जब वनाया करा की वसूली करनी होती है। आजकल वोट बटोरनेवाले राजनीतिज्ञ भी पाँच साल में एक बार, चुनाव के पहले, देहातों में पहुँचने लगे हैं। इस अर्थव्यवस्था में स्पष्टतः प्रति व्यक्ति जिस उत्पादन बहुत कम है। जिस उपयोग की वह चीज अथवा वस्तु है जो आदान प्रदान के द्वारा अंतिम उपभोक्ता के हाथों में पहुँचती है। जो कुछ भी मनुष्य अपने लिए अथवा अपने परिवार के लिए अथवा अन्य सगातीय परिवारों के लिए पैदा करता है और उसी सीमित समूह में उस पैदावार का इस्तेमाल होता है या जमींदार अथवा उसका भी कोई स्वामी उस पैदावार का बिना मूल्य चुकाए ही ले जाता है तो वह जिस या कस्य वस्तु नहीं कहलाती। कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशेष तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। यद्यपि भारतीय देहातों में धातु का इस्तेमाल बहुत कम होता है, परन्तु गाँववालों को बताने की जरूरत हाती ही है, विशेषतः मिट्टी के बतना की। अतः गाँव में कुम्हार का होना जरूरी है। इसी प्रकार, औजारों की मरम्मत के लिए और हल का फाल गढ़ने के लिए लाहार की तथा घर बनाने के लिए और लकड़ी के साधारण हल आदि तैयार करने के लिए बडई की जरूरत पडती है। गाँव के आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेदारी पुरोहित का सामान्यतः पडती है। सामान्यतः कोई ब्राह्मण ही पुरोहित होता है, यद्यपि कुछ निम्न सम्प्रदायों के लिए यह आवश्यक नहीं है। कुछ पेशे, जैसे नाई का या मरे हुए

FLRchp J m th 1 1983

426
1983

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य -/ २३

चित्र ३ सन्जी की खेती या बगीचा। आदमी गड्ढे से 'शदुफ' द्वारा पाना निकाल रहा है जिसके दण्ड के एक सिरे से घड़ा बंधा है तो दूसरे सिरे पर भार सभालनेवाला वजन है। स्त्री का काम है यह देखना कि गाजर तथा अन्य सब्जियों को मालिया से ठाक से पानी पहुँचे। चित्र पूर्वोत्लिखित स्रोत से।

जानवरों की खाल उतारनेवाले का निम्न कोटि के माने जाते हैं, परन्तु नाई के काम और चमड़े की चीजें अत्यावश्यक हैं। इसीलिए गाँव में नाई और चमार का होना जरूरी है, जाहिर है कि इनकी जाति अलग-अलग है। सामान्यतः ऐसे प्रत्येक पेशे की अपनी अलग जाति होती है, जो भारतीय सभ्यता में मध्ययुगीन श्रमियों (गिल्ड) के समकक्ष है। स्वतः पूर्ण प्रतीत होनेवाली भारतीय गाँव की अध्ववस्था की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि प्रत्येक गाँव के लिए ऐसे आवश्यक कारीगर प्राप्त किए जायें यद्यपि ये कारीगर अपनी-अपनी जातियाँ के कारण देहात के किसान समुदाय में और एक-दूसरे से अलग थे। एक सामान्य ग्रामवासी ये सब धंधे नहीं कर सकता था, और इन पेशों के श्रमिक अपने-पेशों की जाति

को छोड़कर अय पेशे की जाति में विवाह नहीं कर सकते थे। एक औसत गाँव एक कारीगर-पेशे के केवल एक ही परिवार का भार वहन कर सकता था। साथ ही परिवहन के साधन दुर्लभ थे और जिन्स-उत्पादन (प्रति व्यक्ति जिस उत्पादन) का घनत्व कम था। अय कई देहाता की जरूरतों की पूर्ति के लिए जिन्स उत्पादकों की ज़रूरतें या लोहारों की बस्तियाँ स्थापित करना सम्भव नहीं था, अपवाद हैं तो केवल आरम्भिक भारतीय इतिहास के कुछ संक्षिप्त युग। अतः कारीगरों का नियमित रूप में कीमत बुकाना एक समस्या थी, इस समस्या का हल, चूँकि माँग अनियमित थी, उत्पादित वस्तु के मूल्य को विनिमय का आधार मानकर एक विनिमय अथर्वव्यवस्था द्वारा सुलझाना सम्भव नहीं था। तब गाँवों की सेवा करने के लिए कारीगरों का किस प्रकार तैयार किया जाय ? वही चतुराई से इस समस्या का ज़ाहल खाजा गया वह मन्दगति भारतीय गाँवों की अथर्वव्यवस्था का मेरुदण्ड था, विशेषतः सामन्ती युग में। इस पुरानी पद्धति के वच-भ्रुके अवशेष अब भी देहाता में देखने को मिलते हैं, यद्यपि अब इसके स्थान पर नवद भुगतान का रिवाज बढ़ता जा रहा है। यातायात की सुविधा है, इसलिए नाई या लोहार का गाँव गाँव घूमते रहना एक आम बात हो गयी है। टिन के बरतन और धातु के भाँडे बतन उपलब्ध होने से कुम्हारों की तादाद घट गयी है। य कुम्हार अब अन्तर नवद पसा में बिकनेवाला माल ही तैयार करते हैं। परन्तु कुम्हारों को भी कुछ ऐसे अनुष्ठानमूलक काय पूरे करने होते हैं जिनके ज्ञात सम्भवतः प्रागतिहासिक युग की कलश शवाधान की प्रथा में हैं और जो इतने प्रतिष्ठित हो चुके हैं कि कुछ निम्न जातियाँ कुम्हारों को करीब-करीब अपना पुरोहित ही मानती हैं। हड्डी बिठाने के लिए मिट्टी का प्लास्टर लगाना कुम्हारों की ही खोज है। उसी प्रकार, युद्ध में अथवा बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हुई नाक को प्लास्टिक सजरी से पुनः ठीक करना उस नाई जाति की खोज है जिसे कुछ हीन दृष्टि से ही देखा जाता है। अठारहवीं सदी में इन दोनों का ही खूब प्रचलन था, परन्तु प्लास्टर लगानेवाले और प्लास्टिक सजरी करनेवाले निम्न जाति के थे और इनसे लाभ उठानेवाले उच्च जाति के लोग विज्ञान को तुच्छ समझते थे, इसलिए इनका पूरा विकास पश्चिमी दशा में ही हो सका।

देहात में जो विभेदीकरण देखने का मिलता है, उसका आधार जातिप्रथा है, और यह विभेदीकरण केवल किसान-वर्ग और कारीगर अथवा पुरोहित तक ही सीमित नहीं है। यदि समीप ही जंगल है, तो उनमें आज भी ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो अन्न सग्रह की अवस्था से मुश्किल से बाहर निकल पाये हैं, जैसे, पश्चिमी घाटा के कटकरी लोग या बिहार के मुण्डा और उराव। रोग, नशाखोरी, वनकटाई और सभ्यता तथा महाजनों की बढ़ोत्तरी के कारण ऐसे सीमावर्ती कबीले मिटते जा रहे हैं। यदि ये लोग खेती भी करते हैं तो वह प्रायः हर बार

नये भूखण्ड के जगल को काटकर और जलाकर ही की जाती है। यदि वे फसल की कटाई के समय भूमिधर कितु सबसे गरीब किसानों के साथ कुछ दिना के लिए मजदूरी करत है, तो उन्हें कम मजदूरी मिलती है और यह भी प्रायः अनाज के रूप में चुकाई जाती है। फसल की कटाई के बाद आमतौर पर उन्हें सिल्ला वीनन का भी अधिकार होता है—चाहे उन्होंने फसल काटने में मदद दी हो, या न दी हो। थोड़ा बहुत शिवार, कीड़े मकोड़, चूहे साँप, बंदर (जिसको घाना दूसरे अधिकांश भारतीयों की दृष्टि में एक बीभत्स वृत्त्य है), और सिल्ला तथा भूसी स उनका उदर निर्वाह होता है। उनके जादू-टोने के अभिचार किसानों के एम अभिचारा से अधिक क्रूर हात है, कम से कम भारतीय समाचारपत्रों में दा चार साल के अंतर पर समाचार पढ़ने को मिलते ही है कि आनुष्ठातिक हत्या (मानव बलि) के सदेह में कबीले के स्त्री पुरुषों की सामूहिक गिरफ्तारी हुई है और उन पर मुकदमा चल रहा है। उनके आदिम कबीलाई दयताओं में और गाँवों में निम्नकोटि के देवताओं में कुछ साम्य पाया जाता है। वे अक्सर गाँव के देवताओं की पूजा करत हैं और ग्रामवासी भी उनके देवी-देवताओं का मानते हैं। गाँव के जिन भला में दूर-दूर के ग्रामवासी एकत्र होत हैं, उनकी शुरुआत का सम्बन्ध किसी-न किसी आदिम कबीले से है भले ही वह कबीला अब लुप्त हो गया हो। इस आदिम उत्पत्ति का समयन ग्रामीण पूजापद्धतियों के नामों से भी होता है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि एक किसान-समुदाय की जाति का नाम भी वही होता है जो कि उसी क्षेत्र के किसी आदिवासी कबीले का हाता है। ये दो समुदाय आपस में शादी-व्याह नहीं करतें, क्योंकि किसान का दर्जा ऊँचा हो गया है। दरअसल खाद्य-सामग्री की उपलब्धि में अन्तर के कारण और पर्याप्त तथा अधिक नियमित भोजन मिलने से न केवल शारीरिक गठन में बल्कि कुछ ही पीढ़ियों में चेहरे की बनावट में भी परिवर्तन होता है। फिर भी सहोदगम के कुछ चिह्न बचे हुए हैं और इन्हें स्वीकार भी किया जाता है। कभी-कभी सामूहिक वार्षिक पूजा में प्रकट हाते हैं विशेषतः मातृदेविया की पूजा में, जिनके नाम इतने बिलक्षण होते हैं कि दूसरे गाँवों को उनकी जानकारी भी नहीं होती। लेकिन किसान दूसरे कुछ उच्च श्रेणी के देवताओं की भी पूजा करत है, ये देवता काफी पुराने जान पड़त हैं परन्तु ये स्थानीय देवताओं से एक सीढ़ी ही ऊपर होते हैं। जैसे, एक पत्थर पर उन्चित्रित नाग देवता को 'क्षेत्रपाल' माना जाता है। पूजा के स्मारक के रूप में एक प्रस्तरशिला पर स्त्री पुष्प के एक जोड़े की आकृति उन्चित्रित की जाती है। उस शिला की पूजा नामायत उस खेत के एक कोने में होती है जिस पर उस जोड़े के सीधे वशधर कई पीढ़ियों से खेती करत आये हैं। पूरे-के पूरे इलाकों में महिषासुर (मूसोवा) किसानों का आम देवता है यद्यपि हर किसान उसके रूप की कल्पना भिन्न भिन्न

रूप में करता है। अथ छाटे दक्ताआ को जुताई, बाआई, कटाई और पिटाई-कुटाई के अवसर पर सत्पुष्ट करना हाता है। वंताल पिशाचा का राजा है, पर एक देवता भी है। और भी ऊच स्तर पर ब्राह्मण देवता हैं—शिव, विष्णु, विष्णु के राम और कृष्ण जस अवतार और उनकी देवी-पत्निया। कभी कभी स्थायी आदिमदेवी या देवता को ब्राह्मणधर्म के ग्रन्थों में वर्णित किसी देवी-देवता के रूप में भी पहचाना जा सकता है। पुरान देवताओं को खत्म नहीं किया गया, उन्हें अपनाकर नये रूप में ढाला गया। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म में उन सामाजिक समूहों को कुछ हद तक एकजुट किया जिनमें आपस में कोई एकसूत्रता नहीं थी। इस प्रक्रिया का भारतीय इतिहास में निष्ठाप्रक महत्व है, क्योंकि प्रथम इसने देश को कृषि से समाज व्यवस्था की ओर आगे बढ़ाया और फिर इसने देश को अध-विश्वास के गद दलदल में फँसाकर रखा।

ग्रामीण परम्परा की सहायता से भारतीय इतिहास का अध्ययन करने में जो कठिनाई सामने आती है, वह है कालक्रम का अभाव। पचास साल पहले की घटनाएँ और डेढ़ हजार साल पुरानी परम्पराएँ ग्रामवासियों की दृष्टि में प्रायः समान स्तर की हैं, क्योंकि उसका जीवन ऋतुओं से बँधा रहता है। भारतीय आग्न्याना में वर्णित चार युगों का चक्र ऋतुचक्रों के चार प्रमुख परिवर्तनों से ठीक मेल खाता है। माना जाता है कि चार युगों का अन्त एक विश्वव्यापी जल प्रलय में होता है, और उसके बाद पुनः नये युगचक्र की शुरुआत होती है। देहाती इलाकों में मानसून के बाद मोटा तौर पर यही होता है। हर साल प्रायः एक सा होता है, अन्तर केवल इतना ही है कि किसी साल अच्छी फसल होती है तो किसी साल जकाल और महामारी का सामना करना पड़ता है। कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता, क्योंकि किमान प्रायः पूर्ण निरक्षर होता है। यदि उसने कुछ पढ़ना लिखना सीखा भी हो, तो भी जीवन कुछ ऐसा होता है कि ग्रामीणों के लिए साक्षरता का कोई उपयोग नहीं हाता और वह धीरे धीरे फिर अनपढ़ बन जाता है। जोसत देहात में किनाबें, अखवार या अथ वाचन सामग्री नहीं पहुँच पाती। अतः ग्रामीण परम्परा के तत्त्वाओं को पृथक् करने में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। दूसरी ओर, इसमें प्रकट हाता है कि अत्यन्त प्राचीन रीति रिवाज, उनके बाह्य रूपों में विशेष परिवर्तन हुए बिना, किस प्रकार अब तक जीवित रहें हैं। इन स्थानीय रीति रिवाजों को प्रायः सामन्ती गरदागों या ब्राह्मण-पुरोहिता ने अपना लिया है, शायद बाह्य रूप में इन्हें दिखावटी साधारण। इतिहास की जो परिभाषा हमें मिली है उसके अनुसार भारत का विष्णु इतिहास यहाँ के देहातों में मौजूद है, परन्तु इस इतिहास को समझने के लिए व्यापक और गहन दृष्टि की आवश्यकता है।

१६ सारांश

ऊपर सबप्रथम यह ध्याया गया है कि भारत में उच्च वर्ग में १९११

जीवन पर विदेशियों की छाप है और इन्होंने ही उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली भारत पर लादी है। दूसरे व्यापक रूप से ग्रामीण अचला पर और भारतीय धर्म सम्प्रदायों पर इनकी आदिम उत्पत्ति की अमिट छाप मौजूद है, क्योंकि भारत के बहुत-से भागों में आदिम जीवन पद्धतियाँ जीवित रह पायी हैं और आज भी हैं। इनमें से प्रथम कथन को आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, यद्यपि दश-भक्ति के कारण बहुत से लोग भारत के आधुनिक इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों की भूमिका को कम करके आँवते हैं। दूसरे कथन से मध्य काल के अधिकांश भारतीय श्रद्धाहीन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगना है इससे उनके देश का उपहास होता है या उनका अपना अपमान होता है। परन्तु आदिम सभ्यताएँ तब तक हार्मियास्पद और गौरवहीन नहीं होती जब तक वे सामन्ती अथवा पूँजीवादी प्रणाली से उत्पन्न दूषित प्रथाओं के सम्पर्क में नहीं आती। भारत का विकास अपने ढंग से दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक 'सम्यक्' रहा है। पुरानी पूजाविधियाँ को बलप्रयोग से नष्ट नहीं किया बल्कि आत्मसात् किया गया। अंधविश्वास न हिंसा की आवश्यकता को कम कर दिया। यदि यूरोप या अमरीका के इतिहास के अनुरूप ही भारतीय इतिहास का भी विकास हुआ होता तो यहाँ वही अधिक क्रूरता की आवश्यकता होती।

इससे पता चलता है कि भारतीय इतिहास प्रवाह की अपनी कुछ सुस्पष्ट विशेषताएँ हैं। बाद में कोई गलतफहमी पैदा न हो, इसलिए इन विशेषताओं पर यहाँ थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। भारत के जिस इतिहास में केवल इतिवृत्त, आख्यान, राजवंशावलियों महत्त्वपूर्ण युद्धों की तिथियाँ और शासकों तथा सांस्कृतिक महत्त्व के व्यक्तियों की जीवनीयों का ही उल्लेख है, वह यथार्थ इतिहास नहीं है। यदि कोई पाठक अकस्मात् किसी ग्रन्थ में प्राचीन भारत से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तिके एक घटनामूलक विस्तृत विवरण को देखता है, तो उसे ऐसे इतिहास ग्रन्थ का वाचन एक रोमानी कल्पित-कथानक की भाँति ही करना चाहिए (जैसे वह भारतीय रेला की समय सारिणी हो)। परन्तु उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरे छोर पर, कुछ गलतफहमी की भी सम्भावना है। माना जाता है कि मानव-समाज क्रमशः इन उत्पादन प्रणालियों में से होकर गुजरा है आदिम साम्यवाद, पितृसत्तात्मक पद्धति (पुरानी बाइबिल के अब्राहम) और/अथवा एशियायी पद्धति (अपरिभाषित), प्राचीन यूनान तथा रोम का दासप्रथावाला समाज सामन्तवाद, पूँजीवादी पद्धति और कुछ देशों में समाजवाद। भारतीय इतिहास को इस सुनिश्चित ढाँचे में भी ठीक ठीक प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। पहली बात, जैसा कि पहले बताया जा चुका है यह है कि देश के सभी भाग एक साथ एक ही अवस्था में नहीं रहे। प्रत्येक अवस्था में, देश के प्रायः हर भाग में, पहले की सभी अवस्थाओं के कई लक्षण जीवित रहे और उनके साथ-साथ अनेक

पूर्वावस्था के उत्पादन के तरीके और रीति रिवाज भी। ऐसे कुछ लोग हमें मोगा मौर्यद रू जा पुरानी पद्धति न हठपूर्वक चिपके रहना चाहते थे, और चिपके रह। परन्तु हमें उमी एक-एक विविष्ट पद्धति पर ध्यान देना है जिसका प्रभाव इतना अधिक व्यापक हो गया कि यह देश के अधिकांश हिस्सों पर लागू हो गयी। दूसरे, प्राचीन यूरोप में जिस प्रकार की दासप्रथा का अस्तित्व रहा है, वही दासप्रथा भारत में किसी भी अवस्था में देखने को नहीं मिलती। कुछ भारतीयों को पुरातन युग में लेकर वर्तमान सदी के मध्यकाल तक आजादी नसीब नहीं हुई। इन पक्षियों के निचे जात समय प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कबीलार्ई नाग करल के खुले बाजारों में आज भी पशुओं की भांति बचे जाते हैं। परन्तु उत्पादन के सम्बन्धों और उत्पादन के लिए आवश्यक मजदूरों को प्राप्त करने की दृष्टि से चल-सम्पत्ति रूप दासप्रथा का महत्त्व यहाँ नगण्य रहा। जिस दास के अतिरिक्त उत्पादन को हथियाया जा सकता था, उसका स्थान प्राचीन भारत में निम्नतम शूद्र-वर्ग में ले लिया था। सामन्ती युग में खरीदे हुए या अपहृत दासों का महत्त्व अधिक बढ़ गया क्योंकि इनके कारण शासक या सामन्त को अपने अनुयायियों पर कम आश्रित रहना पड़ता था। परन्तु इसे भी हम यूरोप की पुरातन दासप्रथा के समझ नहीं रख सकते, क्योंकि सामन्त लोग इन शाही दासों को सामन्ती शासन के लिए खतरनाक समझते थे। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई भी दास असौम्य सम्पत्ति जमा कर सकता था और सामन्ती समाज में किसी भी अन्य व्यक्ति के समान ऊपर उठ सकता था। उदाहरण के लिए, दिल्ली के सबसे योग्य और श्रेष्ठ आरम्भिक सम्राट और अहमदनगर के बहमनी वंश के योग्य मस्थापक, सब दासों से ऊपर उठे थे। अतः भारतीय सामन्तवाद की भी अपनी कुछ खास विशेषताएँ हैं (लेकिन इंग्लैंड का सामन्तवाद भी रूमानिया के सामन्तवाद से भिन्न था)। न केवल सामन्ती युग में बल्कि उसके पहले और बाद में भी अपराधी दासों, धरलू दासों, खरीदे हुए नतक गायकों विदूषकों और अत-पुर के दासों का अस्तित्व रहा है परन्तु इनके साथ, प्रायः पहले वर्ग के दासों को छोड़कर, वर्तमानभोगी मजदूरों की अपेक्षा अच्छा बरताव दिया जाता था, क्योंकि इनका प्राप्त करने में धन खर्च होता था। यह स्थिति यूरोप की पुरातन दासप्रथा से नितांत भिन्न है और यूरोप के उस सामन्ती युग की स्थिति से भी भिन्न है जिसमें दासप्रथा ही मिटती गयी। ब्राजील में सामन्तवाद के पहले दासप्रथा का बर्द्ध युग नहीं था। अमरीका में दासप्रथा, बिना किसी सामन्तवाद के ही, कपास की खेती के विकास के लिए पूजीवादी वर्ग के साथ आयी, इसका अतः कोई सौ-वष पहले एक ऐसे रक्त-रजित गहयुद्ध के बाद हुआ जिसकी गूज सत्तार के सबसे ऊँचत पूजीवादी प्रजातन्त्र के दक्षिणी राज्यों में आज भी सुनायी पड़ती है।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास की इस संक्षिप्त रूपरेखा का कोई भताग्रही

प्रयोजन नहीं है। मुझे यहाँ एक निश्चित परिभाषा एवं वायविधि को अपनाना था, क्याकि अथ परिभाषाएँ काफी कष्टकर अनुभव के बाद निरर्थक सिद्ध हो चुकी हैं। आग के अध्याया का सम्बन्ध, न केवल अतीत से, बल्कि अनिवायत भारतीय समाज की वर्तमान अवस्था से भी घनिष्ठ रूप से है।

इतिहासकार का काम न तो अतीत से प्रेम करना है, न अतीत से छुटकारा पाना, बल्कि वर्तमान को स्पष्ट करनेवाली एक कुजी के रूप में अतीत की गहराई में जाकर उसे खोलकर समझना है। इतिहासकार का अतीत-सम्बन्धी चित्र जब वर्तमान की समस्याओं को समझनेवाली अन्तर्दृष्टि से आलोचित होता है तभी महान् इतिहास रचा जाता है। इतिहास से सीखना केवल एकतरफा प्रक्रिया नहीं है। अतीत के प्रवाश में वर्तमान को समझने का अथ वर्तमान के प्रकाश में अतीत को समझना भी है। इतिहास का प्रयोजन है—अतीत और वर्तमान के बीच के अन्त सम्बन्ध द्वारा नए दानों के बारे में अधिवाधिक गहन जानकारी प्राप्त करते रहना।'

ऐसे इतिहास की रचना करने के लिए सम्भव है कि, इन पवित्रता के लक्ष्य में पर्याप्त शास्त्रीय क्षमता न हो। लेखक का यह प्रयास पाठक का किमा अथ कारण से भी असतोपप्रद लग सकता है परन्तु उसे कम से कम यह तो भालूम रहगा ही कि वह क्या अपेक्षा रखे। इस मक्षिप्त ग्रन्थ में मुख्यतः इन विवासा का विवचन होगा आदिम समाज और कबीलाई जीवन। सिन्धु घाटी की सभ्यता। आर्यों का जात्रमण जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, परन्तु जिसके फलस्वरूप पूर्व की ओर वस्तिर्था स्थापित हुई। जाति व्यवस्था, लोहे के औजार आर हल की सहायता से गंगा की द्रोणी का उदघाटन। मगध का और बौद्धधर्म का उत्थान। मौर्यों की सारे देश पर विजय, और इसके साथ ही ग्रामीण खेती की पदावार पर आधारित एक साम्राज्य की स्थापना। साम्राज्य का पतन दक्षिणापथ में राज्या का उत्थान और समुद्रतटवर्ती पट्टियाँ में वस्तिर्था की स्थापना। उद्गामी सामन्तवाद का लम्बा दौर और बौद्धधर्म की अवनति। इसके बाद मुस्लिम युग और भारतीय मध्ययुग की शुरुआत होती है अर्थात् इसके साथ उस युग का अन्त होता है जिसे हम यथोचित रूप में प्राचीन भारतीय सस्कृति का युग कह सकते हैं।

टिप्पणी जो पाठक उस पाठित्यपूर्ण समीक्षा और अन्तहीन विवाद में रचि रखते हैं जो भारत का कोई प्रामाणिक इतिहास लिखने के प्रयास के पहले हुआ करत है, उन्हें मेरी निम्न रचनाएँ कुछ रोचक लग सकती हैं, इन रचनाओं को प्रस्तुत ग्रन्थ की पाद टिप्पणियाँ ही समझना चाहिए

(१) An Introduction to the Study of Indian History (बम्बई, १९५६) दूसरा संशोधित संस्करण १९७५,

(२) Myth and Reality (बम्बई, १९६२),

(३) Exasperating Essays (पुणे, १९५७),

इन तीन ग्रंथों में उल्लिखित निबन्धों के अलावा मेरे इन निम्न लेखों में भी इस क्षेत्र की शास्त्रीय बठिनाइयों को समझने में सहायता मिल सकती है

‘पेनुकाक्ट’ (जनरल आफ द एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, खण्ड ३०, १९५७, पृष्ठ ५०-७१),

The Text of the Arthasāstra (जनरल आफ द अमेरिकन ओरियण्टल सोसायटी, खण्ड ७८, १९५८, पृ० १६६-७३),

Indian Feudal Trade Charters (जनरल फॉर द इक्वॉनामिक एण्ड सोशियल हिस्ट्री ऑफ द ओरियण्ट, लंडन, १९५६, पृ० २८१-६३)

Primitive Communism (यू एज, दिल्ली, खण्ड ८, फर० १९५६, पृ० २६-३६),

The Use of Combined Methods in Indology (इण्डो ईरानीयन जनरल, खण्ड ६, १९६३, पृ० १७७-२०२),

The Autochthonous Elements in the Mahābhārat (जनरल आफ अमेरिकन ओरियण्टल सोसायटी, शोध प्रकाश्य),

The Beginning of the Iron Age in India (जनरल फॉर द इक्वॉनामिक एण्ड सोशियल हिस्ट्री ऑफ द ओरियण्ट, खण्ड ६, १९६४),

इनके अतिरिक्त, मैं निम्नलिखित ग्रंथों को पढ़ने का सुझाव दूंगा

ए० एल० वाशम The Wonder That Was India (दूसरा संस्करण, लंदन, १९६४),

एल० पेटेख Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts (Propyläen Weltgeschichte/Eine Universalgeschichte 1962)

एल० रेनाउ, जे फिलिजाँ और अय L’Inde classique (पेरिस, खण्ड १, १९४७, खण्ड २, १९५३)

अपने विषय के अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गये इन ग्रंथों का दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से भिन्न है। कालक्रम को समझने के लिए एल० दे ला बाली

पूरी के इन दो ग्रन्थों को पढ़ने की मैं विशेष रूप से सलाह दूंगा *L'Inde aux-temps des Mauryas et des Barbares Grecs, Scythes Parthes et Yue tchi* (पेरिस १९३०) और *Dynasties et Histoire de l'Inde depuis Kanishka jusqu' aux invasions musulmanes* (पेरिस १९३५),

दो अथ विशिष्ट निबंध अधिकांश पाठकों की अपेक्षा रखते हैं, ये हैं

जे० गेनो *Les Aspects économiques du Bouddhisme dans la société Chinoise du Ve au VIe siècle* (सगोन, १९५६), और

विलहेल्म राउ *Staat und Gesellschaft in alten Indien nach den Brahmana Texten Dargestellt* (वाइसबाडेन, १९५७)

इस अध्याय के अन्तिम अंश में जो उद्धरण है वह इ० एच० कार के ग्रन्थ *What is History ?* (लंदन, १९६२) के पृष्ठ २०, ३१-६२ से लिया गया है।

आदिम जीवन और प्रागैतिहास

२ १ स्वर्णयुग

परिपूणता की एक पूर्वकालिक अवस्था से मानव का पतन हुआ है, इस मायता के आख्यान कई देशों और कौमा की पुराणकथाओं में देखने को मिलते हैं, भारत में भी। जाधुनिक हिन्दू वर्तमान को मानव-जाति का कलियुग कहते हैं। कहते हैं कि इसके पहले तीन बेहतर युग बीत चुके हैं। इनमें पहला और सबसे अच्छा युग था—सत्ययुग या कृतयुग। तब न रोग थे, न किसी चीज का अभाव था। तब आदमी न परिश्रम करते थे, न सूत कातते थे क्योंकि इस सुफला धरती से अपने आप ही सब कुछ भरपूर उपजता था। हर व्यक्ति शान्तिप्रिय, निष्पाप, निष्कपट तथा सदाचारी होता था और हजारों साल तक जीवित रहता था। तब आदमी में लाभ पैदा हुआ, आदमी व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड़ने लग, जमाखोरी बढ़ने लगी। इन कुकर्मों के फलस्वरूप भ्रमण तीन युग धार आय— त्रेता, द्वापर और कलियुग, जिनमें प्रत्येक युग पहले के युग में अधिक घुरा था। आदमी की आयु घटती गयी। पुण्य का क्षय होने से मानव जाति युद्ध व्याधि, दरिद्रता और क्षुधा से आश्रान्त हो गयी। कुछ इसी प्रकार के आख्यान बौद्ध और जन धर्मग्रन्थों में भी देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणों के ग्रन्थ इन सत्रों में अधिक अर्वाचीन हैं, इसलिए उनमें अतहीन युगचक्रा (भवचक्र) का एक और सिद्धान्त जोड़ दिया गया। इस वर्तमान कलियुग का अंत एक विश्वव्यापी जल प्रलय में होगा। इस जल प्लावन से ममस्त जीव-जगत नष्ट हो जाने के बाद धरती पानी से निकलेगी और पुन एक नये स्वर्णयुग का आरम्भ होगा। इसका बाद कालक्रम में अधिकाधिक अवनति के तीन युग और आर्येंगे, जिनका अंत पुन एक जल प्लावन में होगा। अतीत में ऐसा ही होता रहा है और भविष्य में

भी चना वा यही सिलसिला चलता रहेगा। निरक्षर ऐतिहासिक पुनरावृत्ति का यह नराशयपूर्ण दृष्टिवाण, जैसाकि पहले कहा जा चुका है, भारतीय दहात के नीरस ऋतुचत्रीय जीवा का प्रथम मात्र है। अवनूर की फगल के बाद स्वास्थ्य और अमन-चन की शीत ऋतु आती है। उसके बाद अभाव बढ़ता जाता है, और अन्त म वह समय आता है जब बोआई के लिए मूखे खेतों को तयार करन के लिए कठोर परिस्थितिया में बड़ी मेहनत करनी पडती है। अन्त म मानसून की घनघोर वर्षा सारी भूमि को आप्लावित कर दती है। हर साल ऋतुचक्र वा यही सिलसिला रहता है।

इस ध्यापक आख्यान के बावजूद, बाद के कवियों और पुराहिता के कल्पना लोक में बाहर मानव-जाति के आरम्भकाल में किसी स्वणयुग वा अस्तित्व नहीं रहा। सबप्रथम इसकी प्रत्यक्ष जानकारी हमें इतिहास की उस लिखित सामग्री के अध्ययन से मिलती है जो लगभग २५०० ई० पू० में भारत के बाहर के कुछ स्थानों से प्राप्त हुई है। इससे पहले के अतीत को जानने के लिए पुरा तत्व की धरण में जाना पडता है। जब पुरातत्ववेत्ता किसी ऐसे स्थल की खुदायी करता है जहा की मिट्टी हाल के वर्षों में अधिक् अस्त-व्यस्त नहीं हुई है तो वहा एक-दूसरे से स्पष्टतः पूयक कई छोटे-बड़े स्तर प्रकट होत हैं। जो स्तर जितना नीचे होता है, वह उतना ही पुराना होता है, इसलिए कालक्रम स्पष्ट रहता है। इनमें से कई स्तरों में मानवीय क्रिया-कलाप के अवशेष प्राप्त होत हैं। इनमें शरीरावशेष भी हो सकते हैं, जैसे, हड्डी, खोपडी अथवा सिर्फ एक दाँत। जिस आदमी का यह दाँत होता है उसके शारीरिक ढाँचे के बारे में इससे काफी जानकारी मिल जाती है। आदमी जिन जानवरों का शिकार करता था, उनकी हड्डियाँ जक्सर उसकी अपनी हड्डियों के साथ मिल जाती हैं, साथ ही उन पशुओं की भी हड्डियाँ मिलती हैं जिन्हें उसने पालतू बनाया था कुत्ता, गाय बल, भेड, घोडा। उत्खनन के स्तरों की तुलना करने से जाना जा सकता है कि बुत्तों को घोडे में काफी पहले पालतू बनाया गया था और गाय-बैल तथा भेड को बीच के किसी काल में। मृत्भाण्ड, पत्थर के औजार और धातु की वस्तुएँ आदमी को बनायी हुई चीजें हैं, इसलिए इन्हें शिल्पवस्तुएँ कहते हैं। जहा जलवायु शुष्क है जैसे कि मिस्र में वहा लकडी की चीजें, हड्डी और हाजीदाँत के हथियार, टोकरियाँ, ऊन या सन से बुने हुए कपडों के धागे, अनाज के दाने, चित्त और पपीरस पर लिखी गयी सामग्री सुरक्षित बची है। इनके आधार पर मोटे तौर पर हम यह बता सकते हैं कि मनुष्य ने किस क्रम में इन विभिन्न वस्तुओं को बनाना सीखा है। खेती के अनाजों की गिनती शिल्पवस्तुओं में तो नहीं होती परंतु मृत्भाण्डों की तरह इनकी उपज भी मानवीय क्रिया-कलाप से हुई है। इन सभी अनाजों का विकास हजारों वर्षों तक प्राकृतिक धारा

के समने मोट वीजो को सावधानी से चुनते रहने और उह बार-बार बान से हुआ है। यदि मानव के वाय-बलाप बन्द पड जाते हैं, तो खेती के अनाज की किस्मे गायब हो जायेंगी या इनके स्थान पर, इन पौधा की कुछ ही पीढियो मे, अधिक मख्न आदिरूप जगती किस्मे उग आयेंगी। खुदाई के स्तरो के अवशेष एनिहामिक क्रम के द्योतक होते हैं, यदि बाद मे इन स्तरो में कोई हलचल हुई हो, जैसे ऊपरी परता मे छोदा गया कोई गडढा, तो प्रशिक्षित पुराविद उसे पहचान लेता है और उसे पथक बरके अध्ययन करता है। विभिन्न स्थानो से प्राप्त पुरावशेषो की तुलना बरन से पता चलता है कि किसी खास किस्म का औजार बतन या अनाज आदि कितनी दूर तक फैला हुआ था या इस्तेमाल हाना था। अत मे, आधुनिक विगान न पुरावशेषा के काल निर्धारण के काफी अच्छे तरीके खोज निकाले हैं। ये तरीके पुरावशेषो मे फलोरोन की मात्रा के मापन, काठकोयले और हड्डी मे रेडियो घमिता की मात्रा, भूचुम्बकीय अबलोकन, ऋतु परिवतना के साथ वक्ष के बलयो मे होनेवाली वृद्धि (वृक्ष-तैयिकी) आदि के अध्ययन पर आधारित हैं। इस प्रकार पुनरचित अतीत अनेक सदिया पीछ चला जाना है (जिसमे अनेक अन्तराल होते हैं) और तब अन्त मे हम जावा-मानव, पेंकिग-मानव और मानव पूव अफ्रीकी प्रोकोन्मुल के कपाल जसे मानव-प्रकारा तक पहुचते हैं। यहाँ हम पुरातत्त्व से भूविगान के क्षेत्र मे पहुच जाते है इतिहास के क्षेत्र से स्तनपायी, रीढदार और अय प्रकार के प्राणियो के विकास के अध्ययन के क्षेत्र मे पहुचते हैं।

परन्तु इस समूचे अतीत मे कही किसी विलुप्त स्वणयुग के या गौरवशाली अवस्था के दशन नही होते। यह सही है कि मानव का विकास एकसमान या लगातार नही हुआ है, किन्तु कुल मिलाकर उसकी अवश्य ही प्रगति हुई है। वह एक काफी अक्षम पशु से औजार बनाने और उनका इस्तेमाल बरनेवाला एक एसा प्राणी बन गया जो अपनी सख्या और अपने विविध कार्य-बलापो के कारण सारी धरती पर छा गया, और अब उसे केवल अपने आप पर ही नियन्त्रण प्राप्त बरना शेष रह गया है। हजारो-लाखो साल पहले की खुदाई मे प्राप्त हुई हड्डियो के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन प्रस्तर युग के किसी मानव का चालीस साल की आयु तक जीवित रहना उसके लिए एक अदभुत उपलब्धि थी। उसका अधिक स्वस्थ हाना तो दूर रहा, वह आयु को घटानेवाले परजीवी जन्तुओ और जजर कर देनेवाले रोगा से और भी अधिक ग्रसित था। यदि कही कोई स्वणयुग है, तो वह अतीत मे नही, भविष्य मे होगा।

२ २ प्रागतिहास और आदिम जीवन

पुराविद द्वारा खोजे गय पुरावशेष स्वय यह जानकारी नही द सकते कि किमी युग विशेष के लोग बस्तुत किस प्रकार रहते थे। उस जीवन-पद्धति की

पुनरचना करने के लिए ससार के दूर दूर के दुग्म होना म आज भी जीवन बच अनेकानेक आदिम मबीला का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है । तभी तमक यह स्पष्ट होता है कि गाम किम्म के औजार कम बात थ और उनका किस प्रकार इस्तमाल होता था, कि इन औजारों का गढ़न यान गुदूर अतीत क लोग कसा जीवन ध्यतीन करत थ । कुछ हद तक सामाजिक मगठन—जब सामाजिक मगठन अस्तित्व म आया—के बारे म भी जानकारी मिल सकती है, परन्तु मुनिश्चिन जानकारी नहीं । जब हम कहत हैं कि ऑस्ट्रेलिया अधया बाजीत के भीतरी भाग के किसी आदिम मबीन का अध्ययन किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इन मबीला के लागे का बाहर की दुनिया म, और अन्त सभ्यता से, कुछ सम्पक स्थापित हो चुका है । इस बात का हम ध्यात रखना हागा, क्याकि सम्पक का अर्थ है परिवहन । दूसरे काई भी मानव-समूह दीपकाल तक एक स्थिर अवस्था म नहीं रह सकता । मा तो व विरगित हाकर अधिष सक्षम बनेंगे या क्षीण होकर नष्ट हो जायेंगे । प्रागतिहासिक मान के जिन मानव-समूहों का हम अध्ययन करना चाहत हैं व दुनिया म सुप्त हो चुके हैं । इनमे म कुछ समूहों के वंशज विकास करत-करत आधुनिक गम्यता तक पहुँच, दूसरे एकदम सुप्त हो गये । दुनिया के सुदूर क्षेत्रों म जो धाँटे आदिम मानव-समूह जाधित बचे हैं उ होने कुछ ऐसे विचार, मनीवृत्तियाँ, अधविश्वास, कमबाण्ड और रीति रिवाज विकसित कर लिय हैं कि य उह नयी जीवन-पद्धतियों को अपनाव की कोशिश करने से रोकते हैं । सबरा तो नहीं परन्तु आजकल के अधिवाण वय समूहों का सामाजिक ढाँचा इतना दढ है कि वह किसी प्रकार क नय प्रयास को बढावा नहीं दे सकता । सामाजिक विकास पर विचारों के प्रभाव की कोई भी भौतिकवादी उपेक्षा नहीं कर सकता ।

ससार के विभिन्न क्षेत्रों म थ्यापक खुदाई के फलस्वरूप जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं उनका तम मोटे तौर पर इस प्रकार है सबसे नीचे के स्तर म, इसलिए सबसे पुराने, तोड़े हुए पत्थर के अनगढ टुकड़े मिलते हैं । इनका औजारों की तरह इस्तेमाल होता था, आर इनके साथ-साथ लकड़ी तथा हड्डी के दण्डों का भी जो आम तौर पर नष्ट हो चुके हैं । इस प्राचीन प्रस्तर युग के एक लाख या इससे भी अधिक वर्षों मे पत्थरों को छील छीलकर औजार बनाने की तकनीक का धीरे धीरे विकास हुआ । अत म इसके बाद पत्थरों के परिष्कृत औजारों का युग (नवपाषाण युग) आया । इन दोनों के बीच एक ऐसा युग रहा है जिसे मध्य-पाषाण युग का नाम दिया गया है परन्तु अब इस नाम का प्रचलन नहीं रहा, क्याकि इस युग की अवधि और सीमाएँ निर्धारित करना अनिश्चित है । ये नीचे के स्तर जिनमे केवल पत्थर के (और सम्भवत हड्डी, लकड़ी और सींग के भी) औजार मिलते हैं, बाद मे उन ऊपर के अय स्तरों के नीचे दब गये जिनमे धातुआ

के औजार तथा हथियार मिलते हैं। सबसे प्रथम ताँबे की धातु का ही व्यापक रूप में इस्तेमाल हुआ। ताँबे को इसकी कच्ची धातु से प्राप्त करने के लिए मिट्टी के बर्तनों के आँवे में अधिक सभ्य भट्टों की जरूरत नहीं थी। उत्तर-पाषाण युग में पत्थर के औजारों के साथ-साथ मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। ताँबा इतनी अधिक मुलायम धातु है कि इसे ठीक से तैयार किया बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता, साथ ही यह इतनी भंगुर धातु है कि इसे टिन जसी धातु के साथ उचित अनुपात में मिलान पर ही (जिससे काँसा बनता है) कठोर बनाया जा सकता है। चूँकि टिन हर जगह नहीं मिलता, इसलिए जाहिर है कि कांस्ययुग में इसकी दूर-दूर तक तलाश होती थी। ३००० ई० पू० या इससे भी पहले से दूर-दूर तक व्यापार जार शोर में होने लगा था। फिर भी काँसा दुर्लभ ही था और कुछ ही लोगों का इम पर आधिपत्य था। इसका अर्थ है, समाज का वर्गों में विभाजन। कांस्ययुग में कच्ची धातुओं और अच्छे जल स्रोतों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए दूर-दूर तक छाप मारे जाते थे, काफी लड़ाइयाँ होती थीं। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी (२०००-१००० ई० पू०) में ऐसे अनेक घुमंतू बनीले थे जो प्रचुर चल भोजन-मामूरी (प्रायः मवेशी) साथ लेकर यूरेशिया महाखण्ड में घूमते रहते थे। परन्तु इनके एक हजार वर्ष पहले ही मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन नदी घाटी खेतिहर मस्जुतिया में नगर-राज्य, राजतंत्र, मन्दिरों के पुरोहित वर्ग और युद्ध-तंत्र का विकास हो चुका था। ऐसा विकास स्थानीय और अपवादात्मक था।

पुरातत्त्व की दृष्टि से वर्तमान युग लोहयुग है। लोहा इतनी सस्ती और व्यापक रूप से पायी जाने वाली धातु है कि इससे कृषिकर्म एक सबव्यापी सम्भावना बन गया है। सीमित रूप में कृषि की शुरुआत उत्तर-पाषाण युग में हो चुकी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों में यह एक 'नवपाषाण युगीन' शक्ति थी। परन्तु यह कुछ ऐसे ही विशेष क्षेत्रों तक सीमित थी जहाँ घने जंगलों का साफ करना जरूरी नहीं था। ये क्षेत्र थे मेसोपोटामिया (इराक), मिस्र, सिन्धु घाटी, ईरान, तुर्की तथा फिलिस्तीन के ऊँचे मैदान, डैल्फ़ घाटी में लोएस मिट्टी के गलियारों के कुछ भाग, और सम्भवतः चीन के कुछ लोएस क्षेत्र भी। पहली बार तैयार किया जाने वाला लोहा यद्यपि काँसे से मुलायम होता है परन्तु इससे जंगलों को साफ करने और हल से बड़ी मिट्टी को उलथाने में मदद मिली। यह पहली धातु थी जो बहुतायत में सुलभ हुई, इस पर केवल योद्धा-वर्ग का ही अधिकार नहीं रहा। आरम्भिक किसानों ने ७०००-५००० ई० पू० के क्षानपास पहली बार नगर स्थापित किये, जैसे, छतल हुयुक (तुर्की) और जेरिको (फिलिस्तीन), परन्तु उनके अल्प उत्पादन के तरीके नजदीक के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल में नहीं लाये जा सके। उनकी खेती मिस्र और इराक की खेती के स्तर की नहीं थी। खेती के साथ-साथ वे अन्न-संग्रह और पशुपालन

भी करते थे, और यह श्रम तब तब चलता रहा जब ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के अन्त समय में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगा। सबसे प्रथम अच्छे तरीके से लाहा तयार करनेवाले नाग सम्भवतः हिन्दी ही थे। लौह निर्माण की विधियों को अत्यन्त गोपनीय रखकर इस पर एकाधिकार रखनेवाले यही हिन्दी लोग आज की तुर्की में रहते थे। १३५० ई० पू० में भी लोहा इतना दुर्लभ था कि, फरन सुतनखामन को साने के ठास ताबूत में ताँबे, चाँसे और हाथीदाँत की अनेकानेक वस्तुओं तथा अथर्वीमती चीजाँ के साथ एक समाधि-गृह में दफनाया गया था, परन्तु इनमें लाह की एक ही वस्तु थी—उसके कपाल के नीचे बाँधा गया ताबीज। सस्त लोह का आविष्कार अधिवाश लोगों के लिए सुघर सिद्ध नहीं हुआ। काँस्पयुग में भी क्षत्र एशिया की अलग-अलग छोटी छेतिहर विराट्ट रियाँ पर हमले करके उन्हें तहग-नहस कर दिया जाता था। जब बहुतायत में जनशक्ति (प्रायः दास या वृषज दाम) उपलब्ध हुई, तभी लोह के इस्तमाल में अधिक अन उपजने लगा और इसके साथ-साथ उत्पीड़न भी बढ़ा। व्यापारी भागों से दूर अलग-थलग पड़े हुए कुछ बचीले वृषि को अपनाय की बजाय अन्त सग्रह के पापाण युगीन तरीका से ही हठपूर्वक बिपके रहे (लगभग हाल के सिना तब)। वे सम्यता की आर अग्रसर होनेवाले भाग में पिछड़ गये। प्रस्तर युग समाप्त हुआ, ऐतिहासिक युग शुरू हुआ, किन्तु तब भी जब-तब पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल होता ही रहा। सन् १०६६ ई० की हस्तिना की लड़ाई में राजा हैरोल्ड की सेना के बहुत-से सक्सना के पास पत्थर के कुल्हाड़े ही थे, यद्यपि इंग्लण्ड बहुत पहले, जुलियस सीज़र के इस द्वीप पर ५४ ई० पू० में किय गये हमले के भी बहुत पहले, लौहयुग में पहुँच चुका था।

समग्र अन सग्राहक समाज की विशेषताओं को स्पष्ट करना आसान नहीं है। आधुनिक रोमानी विचारक मानने लग थे कि आदिम मानव अवश्य ही एक उदात्त वय प्राणी था सम्यता के कुप्रभावों से बचा हुआ प्रकृति-मुक्त था, और वह लोभ तथा दुष्कर्मों से मुक्त था। इस प्राकृतिक' पार्थिव स्वर्ग की कल्पना का उदय क्रिस्टोफर कोलम्बस द्वारा कस्टील की रानी इसाबेला को लिखे गये एक पत्र से हुआ। यह साहसी खोजकर्ता जब भारत के स्वर्णमय नगरों तक नहीं पहुँच पाया, तो कम से कम यह बताने के लिए उतावला हो उठा कि उसने कुछ ताँसाधारण खोज ही निकाला है—प्राकृतिक अवस्थावाला करोबियन मानव। इससे यूरोपवासियों की कल्पनाशक्ति विस्फोटित हुई क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज मिल गयी थी जो न तो (ईङ्गन के उद्यान के बाद) बाइबिल में थी न ही पुनर्जागरण के युग में नय सिरे। स खोजे गये प्राचीन यूनानी लैटिन ग्रन्थों के आदर्शलाका में। इस 'प्राकृतिक' मानव की खोज से रूसों के सामाजिक सिद्धांतों को और समकालीन समाज पर प्रबल प्रहार करनेवाले वास्तव्यर के व्यंग्य का

बल मिला। कुछ लोग आदिम साम्यवाद की चर्चा कुछ इस प्रकार करत है कि मानो यह एक ऐसी आदम समाज-व्यवस्था थी जिसमें सभी लोग बराबर के नापीदार होत थे और अपनी मीमित आवश्यकताएँ मिल-जुलकर पूरी करते थे। अपने चरम रूप में यह भी आधुनिक गुलाबी लिबास पहना हुआ 'स्वणयुग का बही पुराना आग्यान है।

आरम्भिक अन्न-संग्राहक समाज बड़ी बठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ था। प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक युग में उसका विशिष्ट स्वरूप अल्प और अनिश्चित मात्रा में उपलब्ध होनेवाली खाद्य सामग्री पर आश्रित था। ग्राहम क्लार्क-जैस जिम्मेदार पुरातत्त्ववत्ता का अनुमान है कि, ऊपरी पुरापायाण युग में इंग्लैंड और वेल्स की आबादी सम्भवतः २५० आदमिया की थी, और य दस छोटे गिरोहा में बँटे हुए थे। मध्यपायाण युग में सम्पूर्ण ग्रेट ब्रिटेन की आबादी ४,५००, नवपायाण युग में किसी भी काल में २०,००० और ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में, जंग वास्ययुग और अन्न-उत्पादन की भलीभाँति शुरुआत हो चुकी थी, यह आबादी चालीस हजार से कुछ कम ही थी। भारत के लिए ऐसे आकड़े प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आज पुरातत्त्व के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु प्रस्तर युग में इस भारतीय उप महाखण्ड के किसी भी विस्तृत क्षेत्र की आबादी प्रति दस वर्ग मील में एक व्यक्ति से अधिक नहीं है, तो यह एक आश्चर्य की ही बात होगी। जहाँ प्रकृत कृपालु है, वहाँ भी सभी मौसमों में यह एक-सी उदार नहीं है। लगातार कई साल तक अभाव की स्थिति बनी रहने की सम्भावना थी। किसी-न किसी प्रकार के अन्न भण्डार के बिना बड़ी आबादी और स्थायी वस्तियों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। खाद्य-सकलन-वाले जीवन में खाद्य को सुरक्षित रखने की अवम्या अपक्षाकृत वाद में आती है। मांस और मूखी मछली को सुरक्षित रखने के लिए नमक की जरूरत होती है, और यह दूर से ही प्राप्त हो सकता है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए टोकरियों, चमड़े की थलियों और मिट्टी के बतनों जैसे पात्रों की भी जरूरत पड़ती है। फिर, सब प्रकार की भोजन-सामग्री को सुरक्षित रखना सम्भव भी नहीं है। बड़े छिलकेवाले फलों, अनाजों और कुछ कन्दमूला को भलीभाँति सुरक्षित रखा जा सकता है। परन्तु इनमें से अधिकांश का पकाय बिना पचा पाना सम्भव नहीं है और पकाने का अर्थ है आग पर अधिकार और मिट्टी के कुछ भाड़े-बतना की आवश्यकता। इस अवस्था तक पहुँचने के काफी पहले मनुष्य सामाजिक जीवन की विशिष्ट पद्धतियाँ विकसित कर चुका था, क्योंकि वह कई हजार वर्षों से औजारों का इस्तेमाल करनेवाले एक प्राणी का जीवन व्यतीत करता आ रहा था।

यहाँ का विशेषताएँ स्पष्ट हैं। यदि भोजन सामग्री को सुरक्षित रख पाना

सम्भव नहीं है, तो उसे जल्दी खा लेना जरूरी हो जाता है। इसका अर्थ है, तिरिक्त भोजन सामग्री हो तो उसे आपस में बांट लेना, या अधिकांश लोगो-ना भूखे रह जाना। परन्तु बहुत से पशु समूह भी अतिरिक्त भोजन-सामग्री को बाटकर खाते हैं। जो आदिम मानव समूह भारी अभाव की अवस्था से आगे बढ़े हुए होते हैं, उनमें खाद्य सामग्री को आपस में बांट लेना एक सामाजिक बाध्यता हो जाती है, जैसे, विशेष अवस्था पर भोजन देने की आवश्यकता। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति एकत्र किये गये सारे खाद्य में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था। दूसरे, अनसकलन करनेवाले समूह क्वचित ही आवश्यकता से अधिक पशुआ को मारते हैं या खाद्य संग्रह करते हैं। उनमें अन्न संग्रह का लोभ नहीं होता न ही वे महज शोक के लिए शिकार करने मात्र को सडन के लिए छोड़ देते हैं। इस हद तक 'स्वर्णयुग' के आप्तान में कुछ मचाइ है। परन्तु आदिम मानव की अधिकतर शक्ति खाद्य सामग्री की खोज में ही खर्च हो जाती थी। खाद्य सकलनकत्ताआ की सबसे बड़ी इकाई, जिसका आधार सदब ही परिवेश से निर्धारित होता था, किसी एक प्रकार की खाद्य सामग्री पर अधिक निर्भर रहती है, जैसे, कोई पशु मछली पक्षी, कृमि, फल अथवा कदमूल। इसका अर्थ है, न केवल विशेषीकरण बल्कि अतिविशेषीकरण। ऐसी मानव इकाई न केवल अपन को एक सगोत्रीय समूह समझती थी, बल्कि अपन को उसी पदार्थ से निर्मित समझती थी जिससे कि उसका प्रमुख अथवा प्रिय खाद्य बना है। जब मानव-समूह, जिनके विशिष्ट भाजन की चीजें भिन्न थीं सगोत्रीय नहीं समझे जाते थे और आरम्भ में तो मानव स्तर के भी नहीं माने जाते थे। इस विशिष्ट खाद्य को हम 'टोटेम' कह सकते हैं, हालांकि काफी बाद की अवस्था में निर्जीव वस्तुएँ और पशु के अंग भा समूह विशेष्य के टोटेम बन गये थे। टोटेम खाद्य को प्राप्त करने की विशेष प्रवृत्ति विशेष कमकाण्ड से जुड़ी हुई थी। किसी न-किमी प्रकार की बलि (जिसमें नर-बलि भी शामिल थी) और दूसरे अनुष्ठानों का, चाहे जगध रूप में ही क्या न हो उद्देश्य था—(विशेष) खाद्य की विपुलता बढ़े, और इसके साथ-साथ इस खानवाले अधपरोपजीवी उस विशेष मानव समूह की भी वृद्धि हो। हमारे लिए इन अनुष्ठानों का महत्त्व है, क्योंकि इनमें आधुनिक मानव के साम्प्रतिक त्रिया-कलापा के बीज निहित हैं। उनका नृत्य, जिसमें सम्भवतः कुछ लोग टोटेम पशु की नकल उतारते थे तो कुछ लोग शिकारियाँ थीं, एक धमानुष्ठान के साथ साथ आखट का अभ्यास भी था, जो एक प्रकार से आखेट विधि की कवायद थी। इसी से कई हजार वर्ष बाद नृत्य-नाट्य (बने) और नाटक का विकास होनेवाला था। हिमयुग में जगली पशुआ के जा हूबहू चित्र तैयार किये गये थे (फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में), उन्हें अब अनुपम कला-कृतियाँ समझा जाता है। परन्तु मूलतः ये चित्रकला की

सम्भव नहीं है, तो उसे जल्दी खा लेना जरूरी हो जाता है। इसका अर्थ है, अतिरिक्त भोजन सामग्री हो तो उस आपस में बाँट लेना, या अधिकांश लोग नहीं भूखे रह जाना। परन्तु बहुत से पशु समूह भी अतिरिक्त भोजन-सामग्री का बाँटकर खाते हैं। जो आदिम मानव समूह भारी अभाव की अवस्था से आगे बढ़े हुए होते हैं, उनमें खाद्य-सामग्री को आपस में बाँट लेना एक सामाजिक बाध्यता हो जाती है, जैसे, विशेष अवसरों पर भोजन की आवश्यकता। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति एकत्र किये गये सारे खाद्य में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था। दूसरे, अन्न-संकलन करनेवाले समूह क्वचित् ही आवश्यकता से अधिक पशुओं को मारते थे या खाद्य-संग्रह करते हैं। उनमें अन्न संग्रह का लोभ नहीं होता न ही वे महज शौक के लिए शिकार करके मांस को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इस हद तक 'स्वयंपूर्ण' के आख्यान में कुछ मचाइ है। परन्तु आदिम मानव की अधिकतर शक्ति खाद्य सामग्री की खोज में ही खर्च हो जाती थी। खाद्य संकलनकर्त्ताओं की सबसे बड़ी इकाई, जिसका आहार सदैव ही परिवेश से निर्धारित होता था किसी एक प्रकार की खाद्य सामग्री पर अधिक निर्भर रहती है, जैसे, कोई पशु, मछली, पक्षी, वृक्ष, फल अथवा कन्दमूल। इसका अर्थ है, न केवल विशेषीकरण बल्कि अतिविशेषीकरण। ऐसी मानव इकाई न केवल अपने को एक सगोत्रीय समूह समझती थी बल्कि अपने को उसी पदार्थ से निर्मित समझती थी जिससे कि उसका प्रमुख अथवा प्रिय खाद्य बना है। अर्थात् मानव-समूह, जिनके विशिष्ट भोजन की चीजें भिन्न थीं सगोत्रीय नहीं समझे जाते थे और आरम्भ में तो मानव स्तर के भी नहीं माने जाते थे। इस विशिष्ट खाद्य को हम 'टोटेम' कह सकते हैं हालांकि काफी बाद की अवस्था में निर्जीव वस्तुएँ और पशु के अंग भी समूह विशेष के टोटेम बन गये थे। टोटेम खाद्य को प्राप्त करने की विशेष प्रवृत्ति विशेष कमकाण्ड से जुड़ी हुई थी। किसी-किसी प्रकार की बलि (जिसमें नर बलि भी शामिल थी) और दूसरे अनुष्ठानों का चाह अधि रूप में ही क्या न हो, उद्देश्य था—(विशेष) खाद्य की विपुलता बढ़े, और इसके साथ-साथ इसे खानेवाले अधि-परोपजीवी उस विशेष मानव समूह की भी वृद्धि हो। हमारे लिए इन अनुष्ठानों का महत्त्व है, क्योंकि इनमें आधुनिक मानव के सांस्कृतिक क्रिया-कलापों के बीज निहित हैं। उनका नृत्य, जिसमें सम्भवतः कुछ लोग टोटेम पशु की नकल उतारते थे तो कुछ लोग शिकारियों की एक धमानुष्ठान के साथ साथ आखट का अभ्यास भी था, जो एक प्रकार से जादू-विधि की कवयित्री थी। इसी से कई हजार वर्ष बाद नृत्य-नाट्य (बले) और नाटक का विकास होनेवाला था। हिमयुग में जंगली पशुओं के जो हूबहू चित्र तैयार किये गये (फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में), उन्हें अब अनुपम कला-कृतियाँ समझा जाता है। परन्तु मूलतः ये चित्रकला की

सम्भव नहीं है, तो उसे जल्दी घालना जरूरी हो जाता है। हमरा अर्थ है, तिरिक्त भोजन सामग्री हो तो उस आपस में बाँट लेना, या अधिकांश लोगो-ना भूखे रह जाना। परंतु बहुत स पशु समूह भी अतिरिक्त भाजना-सामग्री का बाँटकर खाते हैं। जो आदिम मानव-समूह भारी अभाव की अवस्था से आगे बढ़े हुए होते हैं, उनमें घास-सामग्री को आपस में बाँट लेना एक सामाजिक चाप्यता हो जाती है, जैसे, विशेष अवसरा पर भोजन की आवश्यकता। इमग अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति एकत्र किये गए सार घास में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था। दूसर, अन सक्लन करनेवाले समूह पचचित्ता आवश्यकता में अधिक पशुआ को मारते हैं या घास-संग्रह करते हैं। उम अन संग्रह का लोभ नहीं होता, न ही व महज शौक के लिए शिकार करते मास को सडन के लिए छोड़ देते हैं। इस हद तक 'स्वणयुग' के आख्यान में कुछ उचाई है। परंतु आदिम मानव की अधिकतर शक्ति घास-सामग्री की खोज में ही खच हो जाती थी। घास मकलनकर्ताओं की सबसे बड़ी इवाई, जिनका आहार सदैव ही परिवेश से निर्धारित हाता था किमी एक प्रकार की घास सामग्री पर अधिक निर्भर रहती है, जैसे कोई पशु मरुती पक्षी, धूमि, पत्र अथवा बंदमूल। इसका अर्थ है न केवल विशेषीकरण बल्कि अतिविशेषीकरण। एसी भाव इवाई न केवल अपने को एक सगोत्रीय समूह समजती थी, बल्कि अपने को उगी पदाय से निर्मित समजती थी जिसे कि उसका प्रमुख अथवा प्रिय घास का है। अर्थ मानव-समूह, जिनके विशिष्ट भाजन की चीजें भिन्न थी, सगोत्रीय नहीं समझे जाते थे और आरम्भ में तो मानव स्तर के भी नहीं मान जाते थे। इस विशिष्ट घास को हम 'टोटेम' कह सकते हैं, हालांकि काफी बाद की अवस्था में निर्जीव वस्तुएँ और पशु के अग भी समूह-विशिष्टय के टोटेम बन गये थे। टोटेम घास को प्राप्त करने की विशेष प्रवृत्ति विशेष कमकाण्ड से जुड़ी हुई थी। किसी न-किसी प्रकार की बलि (जिसमें नर-बलि भी शामिल थी) और दूसर अनुष्ठानों का, चाहे अर्थ रूप में ही क्या न हो, उद्देश्य था—(विशेष) घास की विपुलता बढ़े और इसके साथ साथ इसे खानेवाले अर्थ-धरोपजीवी उस विशेष मानव समूह की भी बढ़े हो। हमारे लिए इन अनुष्ठानों का महत्त्व है, क्योंकि इनमें आधुनिक मानव के सांस्कृतिक क्रिया-कलापों के बीज निहित हैं। उनका नत्य, जिसमें सम्भवत कुछ लोग टोटेम पशु की नत्न उतारते थे तो कुछ लोग शिकारियाँ की, एक धमानुष्ठान के साथ-साथ आखेट का अभ्यास भी था, जो एक प्रकार से आखेट विधि की क्वायद थी। इसी से कई हजार वर्ष बाद नत्य-नाट्य (बले) और नाटक का विकास होनेवाला था। हिमयुग में जगली पशुआ के जो हूबहू चित्र तयार किये गये थे (फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में), उन्हें अब अनुपम कला-कृतियाँ समझा जाता है। परंतु मूलतः ये चित्रकला की

विशेष भावना से तैयार नहीं किये गये थे। जहाँ दिन का उजाला नहीं पहुँच सकता ऐसी अँधेरी भूमिगत गुफाओं में ये चित्र चरबी से जलनेवाले मद् दीपो या मशालों की रोशनी में तैयार किये गये थे। प्रायः एक दूसरे के ऊपर बने होने से ये चित्र कुछ खराब हो गये हैं। उत्कृष्ट पशु प्रतिमाओं का इस्तेमाल, जसा कि इन पर भाँवों और तीरों से बने हुए छेदों से पता चलता है, लक्ष्यबध के अनुष्ठानों अथवा अग्नि के लिए होता था। ये प्रतिमाएँ भी भूमिगत गुफाओं में, धरती-माता के गर्भ में ही हैं। गुफाओं की दीवारों पर ढाले हुए या उच्चित्रित मयुररत्न पशुओं के जोड़ा स जाहिर होता है कि ऐसी सारी कलात्मक प्रस्तुति उन प्रजनन-अनुष्ठानों की अगुआई में जो उस समूह-विशेष के निजी रहस्य समझे जाते थे। खाद्य सामग्री सीमित होने पर एक ही प्रजाति के पशु भी ऐसे ही अलग-अलग एकात्मिक समूह बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अमरीका के मध्य पश्चिमी प्रेअरी प्रदेश के गोफर बग के प्राणी अपने क्षेत्र में बाहर के किसी गोफर की उपस्थिति सहन नहीं कर सकते, लेकिन आपस में शांतिपूर्वक रहते हैं। उनमें 'चुम्बन' के एक विचित्र अनुष्ठान का प्रचलन है जिससे वे अपने समूह के गोफरों को पहचान लेते हैं। जिन मानव समूहों पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं उनके भी ऐसे ही आरक्षित किंतु बदलते क्षेत्र अवश्य रहे होंगे। प्रत्येक समूह अपने सीमित विचारों को विशिष्ट ध्वनि समूहों द्वारा व्यक्त करता था। परन्तु इन ध्वनि समूहों को, आदिम जीवन के वार में अब तक प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर, आधुनिक भाषा प्रकारों में वर्गीकृत करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। आदिम मानव अपने स्वीकृत कर्मकाण्ड में विचलित नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके मूलभूत कारण, जो बाद में वनानिक विश्लेषण द्वारा खोजे गये तब तक छिपे हुए थे।

विभिन्न समूहों को एक दूसरे के समीप लाने का महती कार्य वस्तु उत्पादन के सम्बन्ध में यानी आदान प्रदान के द्वारा शुरू हुआ। आदिम समाजों की आरम्भिक अवस्थाओं में मुक्त वस्तु विनिमय का अस्तित्व नहीं था, जैसा कि (उदाहरण स्वरूप) उत्तरीसवीं-बीसवीं सदियों के सन्धिवाली द्वीप-समूह के आदिवासियों को देखने से भी पता चला। आपस में बँटवारा करनेवाले समुदाय समूहों के बाहर विनिमय का अस्तित्व उपहार के आदान प्रदान के रूप में था। उपहार हर किसी को नहीं बल्कि खास रिश्ते के व्यक्ति को दिया जाना था जिसे प्रायः 'लेन देन' के मंत्र कहा जाता था। उपहार न मागा जाता था न अस्वीकार किया जाता था, न ही इसके बराबर की वस्तु लौटाने के बारे में किसी प्रकार की सौदेबाजी होती थी। परन्तु ऐसा उपहार प्राप्त करनेवाला इस बात के लिए बाध्य होता था कि बाद में, जब उसके पास कोई अतिरिक्त वस्तु हो तो वह भी बदले में कुछ दे। कोई हिसाब नहीं रखा जाता था, फिर भी

आमतौर पर एक वातावरण में संतुलित बराबर हो जाया था। उपहार प्राप्त करनेवाला व्यक्ति यदि अलग बंदर में सिंगी वस्तु के रूप में गंधका मृत्प जिस्तने घारे में उभय पक्षा में अनवरती सामग्री रखी थी तभी पुत्रास, ता सिंगा न किसी प्रकार में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का रक्षा था। इन सब बातों में यह अनुमान लगाया गया है कि, टोपे में समूहों में समुदाय के इगला सम्भार आना प्रदान के साथ साथ अना व्यक्तिगत के आना प्रदान की, यानी एक प्रकार के 'विवाह सम्बंध' की भी समुदाय है। इन प्रकार के आना प्रदान से बहुत भोजन मिला लगा विविध प्रकार की भाजन-आमदा उत्पादन है और औजार तथा मृत्पाण्ड बनाते के और इन इनामान करके मनुष्य की अस्तित्व में आय। साथ ही इन सम्मिलित समूहों का भाषा भी समृद्ध है। सभी बात आत्मि भाषाओं का व्याकरण अभावपूर्ण रूप में प्रकृत है। समूहों में आती और फिनि भाषा में भी यही बात दृष्टा का मिनती है। आत्मि भाषाओं में विशिष्ट वस्तुवाचक शब्दों की अदला सामाज्य जातिवाचक शब्दों के रूप में अलग की मिनती है। पशु, वक्ष आदि सामाज्य प्रयोगों का अभाव है परन्तु उनमें प्रत्येक जाति या किस्म के पशु और वक्ष के लिए एक शब्द होता है। पता चलता है कि रंग (अधजी में कसर) शब्द का मूल प्रथम नाम था जो रक्त का रंग है। इस प्रकार गंधार-सम्भार और आना प्रदान में भाषा का विकास हुआ। आदमी ने केवल भाजन-आमदों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इनके उत्पादन में जुट गया बल्कि वह एक विचारणीय प्राणी बना के मांग को धार भी आग बढ़ा। विवाह के आना प्रदान में एक आनुवंशिक लाभ भी है। छोट मानव-समूहों में प्रायः अन्त-प्रजनन होता है और परिणामतः वंशवृद्धि के रूप से यौन अथवा मानसिक रूप से अविश्रान्त रह जाते हैं। अन्तर्विवाह (संकरण) से उत्पन्न सन्तति माता पिता में अधिक हृष्ट-गुष्ट प्राणी है। उत्तर हिमयुग में यूरोप में जिस हट्ट बट्टे प्रो-मगन मानव का एकाएक अन्तर्ण हुआ वह सम्भवतः अन्त-प्रजनन से यौन वात हुए माता पिता के बीच ऐम संकरण का ही परिणाम था। यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भाषा विकास की इस अवस्था पर प्रजाति की धारणा को सादना उपयुक्त नहीं है। दरअसल आम बोलचाल में इस प्रजाति शब्द या इस्तेमाल किसी भी अवस्था के लिए क्वचिन् ही उपयुक्त होता है। विलुप्त प्रजातियों का विकास बाद में एकात्म समूहों के एकत्र होने से बढ़ी हुई आबादी के कारण हुआ। भाषा का विकास अधिक तेजी से हुआ।

यह विकास प्रयोग, नियोजन अथवा सोच विचारण के लिए गंधका का परिणाम नहीं था। जिन समूहों ने आदान प्रदान की इस नयी प्रणाली को अपनाया, उनकी न केवल वृद्धि हुई बल्कि क्षमता भी बढ़ी, शेष समूह नष्ट हो गए। इस

दिशा में पहला कदम, जो एक द्वन्द्वात्मक उलटाव था, यह था कि प्रत्येक समूह के लिए इसके विशिष्ट खाद्य, टोटेम, को निषिद्ध (टैबू) करार दिया गया। इस निषेध को विशेष शत्रु-समारोहों अथवा मृतका से सम्बन्धित क्रियाकर्मों के अवसरो पर ही तोड़ा जाता था। टोटेम खाद्य के निषेध के साथ ही टोटेम के भीतर यौन-सम्बन्ध पर भी निषेध लागू हो गया। इस प्रकार अनेक टोटेमी कुला के मेल से कबीला का निर्माण होने लगा। सामान्यतः कुल के व्यक्ति को कुल टोटेम खाद्य खाने की ओर उस टोटेम कुल के भीतर सम्भोग करने की अनुमति नहीं थी, और वह व्यक्ति कबीले के बाहर 'विवाह' भी नहीं कर सकता था। वह प्रायः ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया भोजन स्वीकार नहीं करता था जो उसके कबीले के न हो। हर कुल के कुछ ऐसे विशिष्ट अनुष्ठान होते थे जिनसे अन्य सभी कुलों को दूर रखा जाता था। जैसे पूरे कबीले की एक भाषा होती थी, उसी प्रकार पूरे कबीले के कुछ सामूहिक अनुष्ठान भी होते थे। छोटे कुल से आगे बढ़कर जब कबीलाई संगठन अस्तित्व में आया, तो यह एक ऐसी आदर्श व्यवस्था बन गयी जिसने अधिकांश मानव-समाजों पर अपनी छाप छोड़ी है।

२३ भारत में प्रागैतिहासिक मानव

अब तक जो बातें कही गयीं वे सामान्य स्वरूप की थीं। आदिम मानव के जीवन का यह चित्र दुनिया भर के अध्ययनों के विवरणों के आधार पर अनुमान तथा तकबुद्धि से तैयार किया गया है। भारत के बारे में विशेष कुछ नहीं कहा गया है, तो इसका कारण यही है कि उपलब्ध जानकारी बहुत कम है। परन्तु यह मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि भारत में आदिम मानव के भौतिक विकास का दौर उपयुक्त दौर से भिन्न रहा है। यदि प्रागैतिहासिक युग में ऊपर सुझाये गये परिवर्तन हुए हैं तो भारत के ग्राम्य तथा कबीलाई समाज की कई विशेषताएँ और पुराने सस्कृत ग्रंथों की कई गुत्थियाँ स्पष्ट हो जाती हैं, अथवा इनकी कोई त्वसगत व्याख्या उपलब्ध नहीं होती।

यहाँ भारत के प्रागैतिहास की दो विशेषताओं पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय उपमहाखण्ड में अन्तिम हिमयुग उतना विस्तृत और कठोर नहीं था जितना कि यूरोप में। अब आगे भारत की चर्चा इसे एक ऐसी भौगोलिक इकाई मानकर की जायेगी जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक हिस्से का समावेश होता है, और कभी-कभी बर्मा का भी। इस विस्तार के पीछे किसी राजनीतिक दावे या उद्देश्य की कोई भावना नहीं है। भारत का उत्तरी भाग जब हिमयुग से प्रभावित था, तो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग इससे पूर्णतः मुक्त थे। इस बात की पूरी सम्भावना है कि प्रागैतिहासिक काल में भारत के पूर्वी भाग में युन्नान और बर्मा से लोग आये थे। सम्भव है कि आगमन का यह सिलसिला ऐतिहासिक युगों में भी जारी रहा। इस पूर्वी क्षेत्र में पाये गये पत्थर के

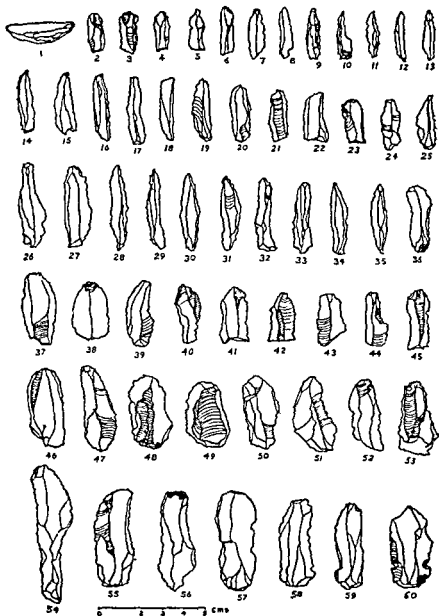
औजार न केवल एक से पत्थर के हैं बल्कि इनकी घनावट में भी साम्य है। दूसरे, शिकार अथवा मछली मारने के अलावा खाद्य-सकलन का काम भारत के अधिकांश हिस्सों में यूरोप अथवा यूरेशिया के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक सुलभ था। जहाँ यूरोप के मुख्य भोजन के प्रायः सभी व्यंजन कोई आधा दर्जन धान्या दालों और सेमा से तयार होते हैं, वहाँ महाराष्ट्र-जैसे औसत उबरतावाले प्रांत में भी देशज उपज की चालीस से अधिक मुख्य खाद्य वस्तुएँ मिलती हैं, जिनमें से अधिकांश खेती परके प्राप्त की जाती हैं, परन्तु वय स्थिति में भी मिलती हैं। सभी को जमा करके रखा जा सकता है। इनमें चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा तथा जौ शामिल हैं, इनके अलावा घनस्पति प्रोटीनवाले कई खाद्य और खान का तेल पदा करनेवाले तिल-जैसे बीज भी हैं। काली मिर्च और मसाला में भोजन स्वादु बनता है और इनसे विटामिन भी मिलते हैं। किसी भी जीवित प्राणी की हत्या किए बिना सतुलित आहार प्राप्त किया जा सकता है, विशेषकर इसलिए भी कि पशुओं को मारे बिना ही दूध, दही, मक्खन तथा पनीर और फल तथा सब्जियाँ मिल जाती हैं। यही वह साधारण तथ्य है जिसके कारण कालांतर में भारतीय धर्म और धर्मशास्त्र में अहिंसा के सिद्धांत ने शान्ति उत्पन्न की। साथ ही, अन्य देशों की अपेक्षा भारत के इतिहासकार का काम अधिक कठिन हो गया। यहाँ लोग खाद्य सकलन की अवस्था में बने रह सकते थे, और रह भी, जब कि उनके एकदम पड़ोसी कई सदियों पहले खाद्य उत्पादनकर्ता बन चुके थे। किसान और आदिवासी लोग, विशेषतः दुर्गम जंगली प्रदेशों में बस हुए लोग, मुख्य खाद्य-वस्तुओं के अलावा सौ से अधिक ऐसी वय वस्तुओं को जानते हैं जिनको बिना खेती के ही सकलित किया जा सकता है—फल, बड़े छिन्नकेवाले फल तथा बीज, कन्दमूल, मधु, खुमियाँ और पत्तोंवाले साग आदि। पुरानी पद्धति के साथ पुराने विश्वास और जीवन के रीति रिवाज भी सर्वत्र जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि भारत पुरानी जीवन पद्धतियों का एक बड़ा अजायबघर है। यहाँ यह बताना कठिन हो जाता है कि पुरानी अवस्था का ठीक किस समय अन्त हुआ और उसके स्थान पर नयी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। सस्कृति के आदान प्रदान का काम दोनों ओर से हुआ। उन्नतावस्थावाले आगन्तुकों ने न केवल भारत के सभी प्रदेशों के मूल निवासियों को प्रभावित किया, अपितु इन नवागन्तुकों ने भी (असहिष्णु मुसलमानों के पहले) जामतौर पर कुछ देशज ही नहीं बल्कि आदिवासियों के विश्वासों और रीति रिवाजों को भी अपना लिया। एक वास्तविक समाज के गठन के लिए यह आवश्यक है कि एक मानव समुदाय अतिरिक्त उपज और उसके वितरण पर आधारित किसी-न किसी प्रकार के उत्पादन के सम्बन्धों से जुड़ा रहे। भारत में ऐसे समाज का गठन और इसकी संस्कृति का सृजन—खाद्य-सकलन की सुविधा और निरंतरता के कारण—काफी

हृद तक घम और अधविश्वासो पर आधारित रहा है। इसलिए यूरोप या अमरीका की तुलना में यहाँ हिंसा (बल)-प्रयोग आवश्यकता से कम हुआ।

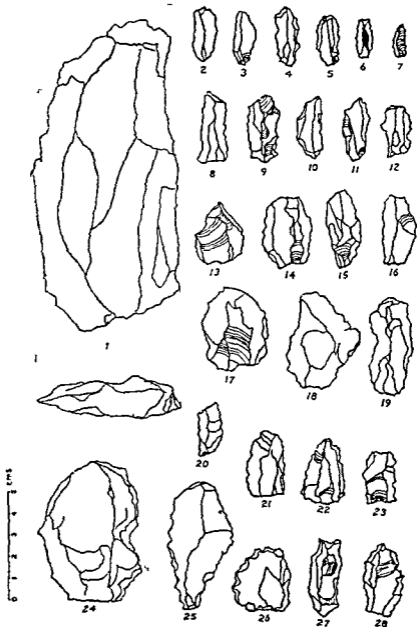
अब हमारे सामने दो मुख्य कार्य हैं प्रागैतिहासिक मानव के बारे में भारत में जितनी कुछ जानकारी मिलती है, उसे प्रस्तुत करना, और आदिम अवशेषों की खोज करते हुए यह दिखलाना कि प्रागैतिहास की आधुनिक भारतीय समाज को कितनी देन है।

भारत में प्रागैतिहासिक मानव की खोज के माग की सबसे बड़ी बाधा है, काल निर्धारण की समस्या। दक्षिण में प्रागैतिहास तब तक बना रहा, जब उत्तर में ऐतिहासिक साम्राज्यों का उदय हो चुका था। भारत में जो थोड़े-से गुफाचित्र मिले हैं, उनमें ऊपरी स्तरों में सामन्ती युग के युद्धदृश्य देखने को मिलते हैं। नीचे के स्तरों के चित्र कितने पुराने होंगे, इसका कोई ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रागैतिहासिक युग के औजार गढ़नवाला भारत का मानव, उदाहरणार्थ, सोहन घाटी (पाकिस्तान) का मानव, अपने पत्थरों के औजारों का निर्माण आमतौर पर लंबाई के पद्धति से टुकड़े टुकड़े गिराकर करता था। यह पत्थरों के औजार बनाने की सबसे पुरानी पद्धति तो नहीं है, पर मोटे तौर पर दूसरी प्राचीन पद्धति अवश्य है। इसका समय (अनुमानतः) ५०,००० से १,००,००० ई० पू० हो सकता है। इस प्रकार के हस्त-कुठार सम्पूर्ण यूरेशिया महाखण्ड में मिले हैं। परन्तु इसके अनुरूप मानव के स्थानांतरण के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। किन्तु ७००० ई० पू० के आसपास तब छोटे पत्थरों (लघु-पाषाणों) के औजारों के बड़े भण्डार यूरोप से लेकर फिलिस्तीन तक मिले हैं। चूँकि इस प्रकार के औजार ईरान और अफगानिस्तान की प्रागैतिहासिक मानव की गुफाओं में भी मिले हैं इसलिए यह सम्भव प्रतीत होता है कि इस पद्धति के भारतीय औजार भी अधिक बाद के नहीं हैं। परन्तु यह मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि ऐसे लघुपाषाणी औजारों की उत्पत्ति पहले भारत में हुई और फिर शेष यूरेशिया में इनका प्रचलन हुआ।

ये लघुपाषाण पहले पहल बड़े हस्त-कुठारों और खुरचनियों के साथ मिलते हैं, अतः लगता है कि ये औजार गढ़ते समय छोड़ दिये गये पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं। दुनिया के अनेक भागों में मध्यपाषाण युग का विकास इस मान में महत्त्वपूर्ण है कि इसमें लघुपाषाणों के जो बड़े समूह मिले हैं उनमें बड़े औजार बिलकुल नहीं हैं (चूँकि पत्थरों के औजारों का युग, नवपाषाण युग अथवा उत्तर पाषाण युग बाद में आया)। उदाहरण के लिए, जेरिको के मृत्भाण्ड पूर्व की स्तरों की यही स्थिति है। मृत्भाण्डों का अभाव भी विशेष महत्त्व का है। भारत में भी एमी मृत्भाण्ड पूर्व शुद्ध लघुपाषाणी 'संस्कृतियाँ' मिली हैं, उदाहरणार्थ, दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट के समीप के बलुआ टिब्बों (जिन्हें स्थानीय भाषा में 'तेरी' कहते हैं) में।

चित्र ४ पुण जिले के देउलगाँव स्थान से प्राप्त मृत्पाण्ड पूर्व काल के लघुपाषाण । यह स्थान भीमा का एक सहायक नदी के एक प्राचीन मत्स्य-कुण्ड के समीप है, और इस कुण्ड में आज भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं । ये शल्क अधिकांशतः कलसिडोनी पत्थर के हैं और इनमें स वृद्ध-स लघुपाषाण समुक्त औजारों के अंग हैं । इन्हें लकड़ी हड्डी अथवा सींग में स्थापित करने तार चारू, हथिए आदि बनाये जाते थे । अधिकांश नुकीले शल्क एक प्रकार के सुए हैं चमड़े या घाल के थले सीने के लिए इनका इस्तेमाल होता था जो मिट्टी के बर्तनों के अभाव में अनाज भरने के काम आते थे । मोटे तौर पर इन लघुपाषाणों का काल ४००० ई० पू० या पहले का हो सकता है ।

चित्र ५ पुणे के समीप क पहाड़ी शत्र म प्राप्त लघुपाषाण । ये अधिनतर छाँचावाले महापाषाणा के पास और पहाड़ी ढलान पर पाये जात हैं । बनावट म ये कुछ बडगे हैं फिर भी जान पडता है कि इनका निमाण पिछले चित्र के लघुपाषाणो के बाद हुआ है । जिन छालो पर इनका इस्तेमाल होना था वे कुछ अधिक मोटी थी । इनका उपयोग करनेवाले लोग आरम्भिक पशुपालक थे जिनकी इन प्रदेश मे कई सहूरें आयी । निश्चय हा नर-देवताका का सम्बन्ध इनकी अन्तिम सहुरो से था ।

मोटे तौर पर य तैरी ससृतियाँ ४००० ई० पू० अयवा कुछ पहले की मानी जाती हैं। इस प्रकार के काल निधारण की जो विधियाँ ज्ञात हैं उनसे एक हजार वर्षों का आगा पीछा होना सहज सम्भव है। रेडियो-आयन विधि का अयवा अय किसी परीक्षण में अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। लघुपापाणा का इस्तेमाल करनेवाले इन लोगा ने सुदूर कलसिडोनी पर्यर के छाट शल्या और हीरा की अपनी ढेरिया सँकरे पथा पर समूचे पश्चिमी प्रायद्वीप मे छोडी हैं। जहा भारी मात्रा मे लघुपापाण तमार किये गये वे स्थल ऐसी छोटी नदिया के समीप हैं जिनके डबरा मे प्राचीन काल मे मछली मारन की सुविधा थी, हालाकि आधुनिक बनकटाई और भूक्षरण के कारण ये डबर आमतौर पर अय गाँ से भर गये हैं। मिट्टी के इसी कटाव मे तटा म दबे हुए पत्थर के औजार साफ दिखायी दत हैं परन्तु आबादी के स्तरो के बारे मे कोई जानकारी नहीं मिलती। लघुपापाणा का इस्तेमाल करनेवाले य लोग खाद्य सक्कन की आरम्भिक अवस्था मे नहीं थे। उनके औजार जिस रूप मे मिलत हैं उस रूप मे उनका इस्तेमाल हाना सम्भव नहीं है। अफ्रीका के बुशमैन आदिवासिया द्वारा प्रयुक्त औजारो से तुलना करन पर स्पष्ट हो जाता है कि भारत मे पाये जानेवाले कलसिडोनी के प्रस्तर खण्ड, जि हे छील छीलकर धारदार खूबसूरत फलकी की शकल दी गयी है या किनार पर पने दाते निकाले गये हैं सयोजित औजारो के हिस्से थे। ये प्रस्तर खण्ड पेड की भाद या जाडनवाली ऐसी ही किसी अय वस्तु स लकडी, सींग अथवा हड्डा के हल्यो मे स्थापित किये जाते थे। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि ऐमे औजारो के धारदार सिरे से दूर के कुछ पहलू वदरग हो गये हैं। इस विधि स भाले काटनार मत्स्य भाले, तीर चाकू, हसिये आदि बनाये जा सकते थे। चक्कमक पर्यर के कुछ ऐसे भी छाटे टुकडे मिल हैं जो वस्तुत हँसिये के दाते हैं और इस बात के सूचक हैं कि अनाज काटने के काम की शुरुआत हो चुकी थी, फिर चाह वह अनाज बोया हुआ हो, चाहे बीजो के लिए काटी जानेवाली प्राकृतिक घास हो। ये औजार जानवरों की खाल उतारने के लिए, खाल के मास और उसके नीचे के रेश निकालकर इसे बमाने के लिए बडे उपयुक्त हैं। इसी प्रकार ये औजार टोकरियाँ बनाने के लिए काम आनेवाले बासो या अय लचीली टहनिया को फोडन और पकान के पहले मछनिया को काटने साफ करने के लिए भी उपयुक्त हैं। पनले और वारीक नोकवाने जो कई प्रस्तर शकल मिले हैं, वे भूईया या नूए ह जो सम्भवत स्नायु-तंतुजा का इस्तेमाल करके, खाला को सीन के काम आत थे। अय शब्दो मे, मिट्टी के बतन बनने के काफी पहले ही, टोकरिया म और चमडे के थलो मे खाद्य सामग्री को जमा रखन के प्रयास शुरू हा गये थ।

सवथा लघुपापाणी औजारा का इस्तेमाल करनेवाले इन लोगों के साथ दूसरे

(सम्भवत उसी मानव-समूह की शाखाओं के) ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बड़े बड़ पत्थरो के, जिन्हें महापापाण कहते हैं, अम्बार छोड़े हैं। कर्नाटक, आंध्र तथा ब्रिनाइट की चट्टानवाले प्रदेशों में पाये जानेवाले ये महापापाण लौहयुग के हैं। महाराष्ट्र (जो दक्षिणी पठार की काली आग्नेय चट्टानों पर बसा हुआ है) में पाये जानेवाले महापापाण अधिक प्राचीन जान पड़ते हैं, परन्तु ये भी सर्वोत्तम लघु-पापाणा के बाद के हैं। पश्चिमी दक्खन के अनेक शैल-समूह निसर्ग निर्मित हो सकते हैं, परन्तु इन पर भी गहरे खाचों के रूप में प्रागैतिहासिक मानव के चिह्न मौजूद हैं। ये खाँचे सिर्फ रगड़ रगड़कर धनाये गये हैं, अथवा इनका अन्तिम रूप तो कम-से-कम घिसन से ही बना है। इन खाँचों को तैयार करने में कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, इसका अनुमान इसी से लग सकता है कि कहीं-कहीं ये खाँचे चार सेंटीमीटर गहरे हैं। ये पापाण इतने सूखे हैं कि इन पर इस्पात के आधुनिक औजारों की धार भी मर जाती है। कहीं-कहीं पर तो तीन टन से भी अधिक भारी चट्टानों को खिसकाकर दूसरी चट्टानों पर रख दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि महापापाण खड़े करनेवाले इन लोगों के पास इतना समय और इतना नियमित अतिरिक्त खाद्य था, कि वे लम्बे समय तक काफी कड़े शारीरिक श्रम की मांग करनेवाले इन स्मारकों को बना सकें। ऐसे शैल-समूह और शैल-खाँचे हजारों की संख्या में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इनके निर्माण का कार्य न केवल कई वर्षों तक बल्कि कई सदियों तक निरन्तर जारी रहा होगा। परन्तु इनका निर्माण किस लिए हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है। सादे वृत्ताकार या अण्डाकार खाचों के अलावा किसी विशिष्ट आकार के खाँचे क्वचित् ही मिलते हैं। इन खाँचों में किसी मानव या पशु या पत्थर की आकृति का भी पहचाना नहीं जा सकता। परन्तु इतना निश्चित है कि ये टेढ़े भेड़े खाँचे मानव के हाथों से ही बने हैं ये निसर्ग निर्मित नहीं हैं। यह सम्भव जान पड़ता है कि महापापाण सृष्टिवाले इन लोगों के पास कुछ पालतू पशु भी थे। इनके शिलाखण्डों के अम्बारों में जो लघुपापाण मिले हैं, वे निश्चय ही उन लघुपापाणों से आमतौर पर मोटे हैं जो मत्स्य कुण्ड या पड़ावस्थल के समीप मिले हैं। इन दो पापाण-प्रकारों के क्षेत्रों के बीच में प्रायः एक स्पष्ट सीमा रेखा होती है। कभी-कभी दोनों ही पापाण प्रकार नदी के केवल एक ही तट की ओर दिखायी देते हैं और इनमें मोटे लघुपापाण हमेशा ही महापापाणों के समीप मिलते हैं। परन्तु यह स्थिति किसी भी ज्ञात नदी की पूरी लम्बाई पर लागू नहीं होती। इस सबसे यह जाहिर होता है कि महापापाण खड़े करनेवाले और उन पर खाँचे बनाने वाले लोगों को अधिक मोटी खालों से काम पड़ता था, और इसलिए उनके पास पशु थे। 'पतले लघुपापाणा' का इस्तेमाल करनेवाले लोगों का सरोकार पतली चमड़ी वाले प्राणियों से ही रहा होगा, जैसे, हिरन, भेड़, बकरी, खरगोश, भूछली, पक्षी

आदि। इन दो पापाण प्रकारवाले मानव समूह के एक दूसरे से किस प्रकार के सम्बन्ध थे यह स्पष्ट नहीं है। किसी प्रकार के आरम्भिक सघन के भी प्रमाण नहीं मिलते। यह भू भाग ऐसा है कि कुछ अपवादात्मक स्थानों का छाड़कर कहीं पर भी स्तरीय अवशेष नहीं मिल सकते। अर्थात्, आज जहाँ भी मिट्टी की सबसे मोटी परत है वह अधिक ऊँचे स्थानों से बहकर आयी हुई मिट्टी है और हल की जुताई से समतल हो गयी है। मिट्टी की मोटी परत उन स्थानों पर भी जमा हो गयी है जहाँ प्रागतिहासिक काल में दलदल और घने जंगल रहे होंगे। सामान्यतः ऐसे स्थानों में जहाँ प्रागतिहासिक मानव को औजार बनाने के लिए न खुले पत्थर मिल सकते थे न ही पड़ाव के लिए उपयुक्त स्थल। पुराने पड़ाव-स्थलों में अब बहुत थोड़ी मिट्टी शेष है जिसका कारण केवल भूक्षरण ही नहीं बल्कि यह भी है कि घने जंगलों और खतरनाक जंगली जानवरों से दूर सूखे स्थलों को चुनना एक मूलभूत आवश्यकता थी। स्थायी निवास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसी अधिकतर स्थितियों में स्तरीय अवशेष प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है।

ये दोनों पापाण सस्कृतियों विशेष महत्व की हैं क्योंकि इनकी निरन्तरता ऐतिहासिक युग में भी देखने का मिलती है। हम दिखायेंगे कि ईसा पूर्व छठी सदी में, स्थानीय लौहयुग के अन्तर्गत, पश्चिमी दक्खन में वृषि का तर्जनी से विकास हुआ, परन्तु इसके पहले नहीं। दक्खन में कोई उल्लेखनीय ताम्रयुग नहीं रहा। इसके दक्क के स्थलों में, जैसे कि महेश्वर (ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के आरम्भ-काल) में, कासे का एकाग्र औजार मिल जाता है, परन्तु अधिवास में लम्बा व्यवधान देखने को मिलता है। महापापाण सस्कृतिवाले लोगों के बड़े दल आये, जो सम्भवतः (भीमा, वृष्णा तगभद्रा गोदावरी) नदियों की घाटियों में लम्बी अवधि तक धीरे-धीरे ऊपर-नीचे सरकते रहे। इसके अलावा, पानी और बेहतर चरागाहों के लिए उनका अल्पकालीन मौसमी स्थानान्तरण भी जारी रहा। यह मौसमी स्थानांतरण शत्रु प्रवास कहलाता है, और इसका सम्पूर्ण दायरा दूरव्यापी देशान्तरण की तुलना में काफी सीमित रहता है। स्पष्ट है कि महापापाण और लघुपापाण, दोनों ही सस्कृतियों के लोग दोनों प्रकार के स्थानान्तरण के आदी थे। मानसून की शुरुआत होने पर लम्बी अवधि की नमी से भेड़ा के खुर सड़न लग जाते हैं। शिकार नदी के साथ-साथ पूव के सूखे प्रदेश की ओर चला जाता है। मानसून के महीनों के बाद पुनः वापिस लौटने में सुविधा होती है क्योंकि वर्षा के अनन्तर पुनः घास उग आती है और जंगल हरे भरे हो जाते हैं। इस प्रकार पश्चिम की ओर आगे बढ़ते-बढ़ते ही आदिम मानव समुद्रतट के नमक के अधिकाधिक समीप पहुँच गया होगा। खुदाई में समुद्रतट के पास कुछ प्रागतिहासिक स्थल मिले हैं जो सम्भवतः नमक जमा करने के लिए डाले गये

पड़ाव है। दक्खन का ऊँचा बगार ५०० मीटर या इससे अधिक ऊपर उठा हुआ है, समुद्रतट से इसकी दूरी १० किलोमीटर या इससे भी कुछ कम है, और इमम कुछ दरें भी है। ये दरें कालान्तर में व्यापारी भागों के काम आय। पठारी प्रदेश की भाँति समुद्रतट के पास भी कभी कभी पत्थर के छल्ले मिल जाते हैं, जो खता को अधिक भारी बनाने के काम आते थे। इससे जाहिर होता है कि, अधिक उपजवाली हल की खेती तो नहीं, परन्तु आदिम पद्धति की खेती अवश्य हाती थी, और यह केवल स्त्रिया का ही काम था। इस समुद्रतट के समीप की पर्वत-श्रेणी पर ये सब सुविधाएँ उपलब्ध हुई—मवेगी, नमक, समुद्रतट तक पहुँचने के माग, पत्थर के औजार, आग पर नियंत्रण और विविध प्रकार की प्राकृतिक उपज (शिकार और वनस्पति)। इस प्रकार दक्खन में इतिहास की शुरुआत के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गयी, और इसकी वास्तविक शुरुआत तब हुई जब यहाँ के मूल निवासियों ने आग का इस्तेमाल करके 'लोहित धरा' से लोहा प्राप्त करने की विधि सीख ली। लोहा बनाने की मूल प्रेरणा और इसकी विधि उत्तर से आयी, यह बात आगे जाकर स्पष्ट होगी। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि दक्खन के इन आरम्भिक पशुचारी लोगों का उत्तर भारत के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध था या नहीं। उनके पदचिह्न समूचे प्रायद्वीप में दक्षिण की प्रमुख नदियों की घाटियाँ में ऊपर नीचे सतत मौजूद हैं। अन्त में आनेवाले मानव समुदायों ने महापापाण वाले पूजा-स्थलों को अपना लिया, और आज भी ग्राम-वासी यहाँ के देवताओं की पूजा करते देखे जा सकते हैं। परन्तु जिन पशुपालक लागा (गवलिया) ने इन वर्तमान देवा को स्थापित किया है वे इन पुराने महापापाणों के निर्माता नहीं थे, इन्होंने चट्टानों पर खाँचे बनाकर इन महापापाणों के अवशेषों का अपने पूजा-स्थलों के लिए अथवा स्तूप नुमा शवाधानों के लिए सिर्फ पुनः उपयोग ही किया है। उनका पुरुष देवता, जो बाद में म्हुसोबा या इसी काँट का कोई देवता बन गया, आरम्भ में पत्नी रहित था और कुछ समय के लिए खाद्य सफलनवर्तियों की अधिक-प्राचीन मातृदेवी से उसका सघन भी चला। परन्तु जल्दी ही इन दोनों मानव-समूहों का एकीकरण हुआ और फलस्वरूप इनके देवी-देवता का भी विवाह हो गया। कभी-कभी किसी ग्रामीण देवस्थल में महिपासुर-म्हुसोबा को कुचलनेवाली देवी का दृश्य दिखाई देता है, तो ४०० मीटर की दूरी पर वही देवी, थोड़ा भिन्न नाम धारण करके, उसी म्हुसावा की पत्नी के रूप में दिखाई देती है। यही देवी ब्राह्मण धर्म में शिव पत्नी पार्वती के रूप में प्रकट हुई है, जो महिपासुर मर्दिनी है। कभी कभी यह अपने पुराने रूप में लौटकर शिव का भी मदन करती है। इस सन्दर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सिन्धु सभ्यता की एक मुहर पर त्रिमुखवाले जिस आदिरूप शिव की आकृति उकेरी हुई है उसके सिर के टोप पर भी भस्म के सींग हैं।

प्रागतिहासिक काल के ये अवशेष, जो उत्पादन के साधना और धार्मिक अधिरचना, दोनों को ही प्रभावित करते हैं, हाल के वर्षों में ही ठीक से पहचाने गये हैं। प्रागतिहास के ऐसे विचित्र अवशेष और इसका ऐसा विस्तार, यहाँ तक कि ऐतिहासिक युग के लम्बे विकास के दौर में भी, किसी भी अन्य देश से इतना सुस्पष्ट नहीं है। भारत के इतिहास और समाज की यही खास विशेषता है। विकास के दौर ने आज के सश्लिष्ट भारतीय समाज पर अपनी स्पष्ट और अमिट छाप छोड़ी है।

२४ उत्पादन के साधनों में आदिम अवशेष

भारत में प्रागतिहासिक मानव एक सम्य मानव में कैसे विकसित हुआ, यह कैसे जाना जा सकता है? एक विधि, जिसका इस्तेमाल हुआ है, मानवमिति है, जिसमें ऊँचाई, वजन, खोपड़ी का आकार व ढाँचा, नाक की लम्बाई चौड़ाई, त्वचा, आँखों तथा बालों का रंग आदि शारीरिक विशेषताओं का मापन होता है। परन्तु इस विधि से कोई उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते। प्रागतिहासिक मानव की बहुत थोड़ी हड्डियाँ मिली हैं। मानवमितीय विशेषताएँ (जिनमें मुखाकृति के प्रकारों का भी समावेश होता है) बदलती रहती हैं और इस बात पर निर्भर करती हैं कि कुछ पीढ़ियों तक जीवन-व्यक्ति निश्चित रूप से बेहतर रही है या निश्चित रूप से बदतर। आज भारत में जो आदिवासी लोग हैं वे, आसपास की आबादी से उनके सम्मिश्रण को यदि ध्यान में रखा जाय तो, पहली नज़र में कमजोर और शारीरिक दृष्टि से अविकसित जान पड़ते हैं। परन्तु सबको एक ही शारीरिक प्रकार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यह मानने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि, ऐसे आदिम प्रकार सामान्यतः अस्थायी होते हैं। बेहतर भोजन मिले और खेतों में नियमित रूप से काम करना पड़े, तो कुछ पीढ़ियों बाद आदमी के कद और शरीर गठन में परिवर्तन हो जाता है। भारत में ऐसे जो मानवमितीय तथ्य एकत्र किये गये हैं, उनके सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि आदमी की लम्बाई के साथ-साथ उसके कपाल माप और मुखरूप (नासा सूचकांक) भी बदल जाते हैं।

इस अवस्था के अध्ययन के लिए भाषा-सम्बन्धी अनुसंधान से और भी कम सहायता मिलती है। भारत में करीब एक दजन प्रमुख भाषाएँ और कमोबेश महत्व की कोई ७५३ बोलियाँ हैं। इन्हें प्रायः तीन भाषा-परिवारों में बाँटा जाता है (१) उत्तर और पश्चिम की भाषाओं का इन्द्रो-आर्य परिवार, जिसमें पंजाबी, हिंदी (जिसमें राजस्थान और बिहार की बोलियाँ भी शामिल हैं), बंगला, गुजराती, मराठी और उड़िया का समावेश होता है, (२) दक्षिण की द्रविड भाषाएँ तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तुलु, (३) ऑस्ट्रो एशियाई भाषा-परिवार, जिसमें अधिकांश आदिम भाषाओं को मनमर्जी से ठूस

दिया जाता है मुडारी, उराव, सयाली आदि। मायता यह भी कि इन आदि-वासियों को द्रविडों ने दूर-दराज के जंगलों में ढकेल दिया और बाद में आर्यों ने द्रविडों को भी दक्षिण की ओर भगा दिया। आय आक्रमण एक सुप्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य है। बाकी सब सदिग्ध अनुमान मात्र है। सोवियत मध्य एशिया से ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के स्तर में द्रविड प्रकार की जो एक खोपड़ी मिली है, वह उस वातावरण के लिए विरली ही है। उत्तर-पश्चिम में ब्राह्मण भाषा का अस्तित्व आय-भाषियों के बीच में द्रविड भाषा के एकाकी 'द्वीप' जैसा है। यह सम्भव है कि ब्राह्मण भाषा बोलने वाले लोग ऐतिहासिक काल में उस क्षेत्र में पहुँच गये हों, क्योंकि ईसा की ग्यारहवीं सदी तक द्रविड लोग भारी सख्या में उत्तर की ओर जाते रहे। भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि आजीविका की दशा का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि निष्पक्ष अनुसंधान से ज्ञात होता है, भारत की सभी आदिम भाषाएँ एक ही भाषा-परिवार की नहीं हैं। असम में, जहाँ हर घाटी में भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलने वाले कई कबीले हैं, भाषाओं या प्रमुख बोलियाँ की सख्या १७५ से ऊपर पहुँच जाती है, जिसमें से अधिकांश ऐसी आदिम कबीलाई बोलियाँ हैं जिन्हें न तो मुडारी के साथ जोड़ा जा सकता है, न ही किसी एक भाषा-परिवार में रखा जा सकता है। यह भी नहीं माना जा सकता कि असम के इन लोगों को द्रविडों ने यहाँ ढकेल दिया है। इस बात को यह कहकर नजर-अंदाज कर दिया जाता है कि असम असली भारत का अंग नहीं है। भारत के आदिम निवासियों को (हम बताया जाता है) द्रविडों ने ही जंगलों में ढकेल दिया और उबर भूमि पर अधिकार जमा लिया। परन्तु वास्तविकता यह है कि, यह उबर भूमि लौहयुग के पहले घने जंगलों और दलदलों से घिरी हुई थी। आदिम मानव की जीविका के लिए आजकल के गहरी जोत वाले क्षेत्र नहीं बल्कि सीमावर्ती विरल जंगल वाले क्षेत्र ही अधिक उपयुक्त थे। अर्थात्, अन्न सकलनकर्त्ताओं के लिए सबसे बेहतर क्षेत्र करीब-करीब वही थे जहाँ वे आज बसे हुए हैं। प्रारम्भिक पशुपालकों और अन्न उत्पादकों को किसी को भी खदेड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अन्त में, यद्यपि द्रविड लोग आय-भाषियों से रंग में आमतौर पर अधिक काले हैं, परन्तु इससे भाषा का प्रजाति से सम्बन्ध होने की कोई सम्भावना नहीं है। आधुनिक मानव विज्ञान के अनुसंधानों की जहाँ तक मुझे जानकारी है, ब्राह्मण भाषा बोलने वाले द्रविड प्रजाति के नहीं हैं।

अन्न अध्ययन के लिए शेष बचते हैं तो केवल औजार और उत्पादन के सम्बन्ध, इनमें से प्रथम की तुलना प्रागतिहासिक अवशेषों से की जा सकती है। भारत में अब ऐसे कोई कबीलाई लोग नहीं बचे हैं जो पत्थर के तीर फलक, हस्त-कुठार या आम इस्तेमाल के लघुपाषाण बनाते हों, ताकि प्रागतिहासिक औजारों

से इनकी तुलना की जा सके। पश्चिमी घाट के बटवरी आदिवासी बताते हैं कि कुछ पीढ़ियाँ पहले के उनके पूवज बुँठ भोडे प्रकार के पत्थर के तीर फलक बनाते थे। परन्तु आज उनका काँच भी वशज ऐस तीर फलक नहीं बना सकता, न ही अपने पूवजो का ऐसा कोई तीर फलक दिखा सकता है। अदमान द्वीप-समूह के आदिवासी जब अग्रेजो के सम्पर्क में आये तो वे काँच की बौतलो से शल्कल बनाने लगे, क्योंकि काँच के टुकडे किसी भी पत्थर से अधिक तेज धारवाले हात हैं। सबत्र आम इस्तेमाल के औजारो के लिए जल्दी ही धातु का उपयोग होने लगा। जहा लघुपापाणो का आज भी इस्तेमाल होता है, ऐस एक ही अपवाद की मुज जानकारी है। दक्खन और मध्य भारत के धनगर (पशुपालक) जाति के लोग भेडो और बकरो के बधियाकरण के लिए आज भी बँलसिडानी के सद्य निर्मित शल्कलो का इस्तेमाल करते हैं। अनगढ होने पर भी इहे हमें लघुपापाणी औजार ही मानना होगा। प्रागैतिहासिक काल में इनके निर्माण की विधियाँ बड़ी विवसित थी, परन्तु आधुनिक धनगर प्रागैतिहासिक लघुपापाणा को शिल्पवस्तुएँ अथवा औजार नहीं मानते। पत्थर के चाकू का आज भी इस्तेमाल होता है, इसका कारण यह है कि ताजे छीले हुए पत्थर के घाव आसानी से दूषित नहीं होत, जबकि जीवाणु रहित न बनाये गये धातु के चाकू से घाव के दूषित होने की काफी सम्भावना रहती है। एक बार की शल्यक्रिया के बाद पत्थर के उस टुकडे को फेंक दिया जाता है। (धातु का आम प्रचलन हो जाने पर भी यहूदी लोग खतना करने के लिए पत्थर के चाकू का ही इस्तेमाल करते रहे, इसका व्यावहारिक कारण सम्भवत यह था कि इसमें सद्रूपण की सम्भावना कम रहती थी। लेकिन धार्मिक अनुष्ठानो का शुकाव हमेशा ही रूढिवाद की ओर होता है। सोहे और इस्पात का आम इस्तेमाल होता था, फिर भी प्राचीन रोमन लोग पशुबलि के लिए पत्थर के कुल्हाडो और कासे के छुरो का ही इस्तेमाल करते थे।)

धनगर ज्यादातर खानाबदोश गडरिये हैं। करीब ३५० भेडा को लेकर काई एक दर्जन आदमियो का जत्था (वाडी) साल के अधिक समय तक लगातार स्थानान्तरण करत हुए चार महीनो के अस्थायी बर्षावास के लिए एक स्थान पर लौट आता है। यदि इस स्थान पर अधिक वर्षा होती है, तो वह मानसून शुरू होने पर पूव की ओर और जागे बढ़ जाता है। पुरुष भेडा को चराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। स्त्रियाँ अपने कुछ भाडे बननी ऊनी तन्तुआ और बच्चा को टट्टुआ पर लादकर सीधे अगले पडाव पर पहुँच जाती हैं। ये धनगर अब खेती में सहयोग देते हैं। इनका मुख्य खाद्य साधन भेड का मांस या जगल से जमा की गयी चीजें नहीं हैं, बल्कि वह अनाज (या पसा) है जो उह उन किसानो से प्राप्त होता है जिनके घेतो पर करार के अनुसार वे दो तीन रातों के लिए अपनी भेडें रुकवाते हैं। भेडो की मगनी का खाद बनता है और उपज बढ़ती है। य

जिनसे इहोने पशुपालन सीखा था। यह एक स्वाभाविक परिणाम है जब दो सभ्यतियों का मिलन होता है तो जिस सस्कृति की उत्पादन प्रणाली श्रेष्ठतर होती है उसकी भाषा अक्सर दूसरी सस्कृति पर हावी हो जाती है। माना जाता है कि भीला के आश्रित नहाल कबीले के लोगो पर जिनकी किसी समय अपनी स्वतन्त्र भाषा थी, ऐसा ही प्रभाव पडा है। कबीलाई भीलो की एक खास विशेषता यह है कि इहोन आवश्यकता पडने पर पूरे ऐतिहासिक युग मे लडाइया लडी हैं, यद्यपि ये योद्धाओं के रूप मे नियमित रूप से संगठित कभी नहीं रहे। जान पडता है कि कुछ भील ईसा पूर्व पहली सदी मे मालवा के आस पास राजा भी बन गये थे, परन्तु इनका राजवंश जल्दी ही नष्ट हो गया। कबीलाई गोंड लोग कुल मिला कर आज भी आदिम अवस्था मे हैं, परन्तु इनमे से कुछ अय लोग सामन्ती युग मे राजा भी बने हैं। ऐसे राजगोंड आज भी मौजूद हैं और अपने को अय गाडा से पृथक् और उच्चतर मानते हैं। नीलगिरि के टोडा आदिवासी पयटको और नतत्ववेत्ताओं के लिए आकषण का केन्द्र बिन्दु बन गये हैं। सबसे आदिम अवस्था वाले चेंचु लोगो न अपनी मूल भाषा त्याग दी है (यद्यपि वे अब भी मुख्यतः खाद्य-सकलन की अवस्था मे हैं) और अब तेलुगु से मिलती जुलती भाषा बोलते हैं, जो परिवेश के अज उत्पादक किसानो की भाषा है। अय शब्दो मे, ऐसे सभी अध्ययनो से सिद्ध होता है कि अधिक सभ्य उत्पादक-समुदायो के सम्पर्क मे आन पर आदिम समाज बडे प्रभावित होते हैं। नागालैण्ड की मौजूदा समस्या है कि कुछ नागाओं न तो आधुनिक पूजीवादी शिक्षा प्राप्त कर ली है, परन्तु अधिकांश नागा नहीं चाहते कि वे दबदबे मे रहकर एक असहाय किसान का जीवन अपनायें, जो कि अतीत और वर्तमान के भारत की एक विशेषता है। नागाओं की पृथक राज्य की माँग (जा हाल ही मे मान ली गयी है) या पूण स्वतंत्रता की माँग का मूलाधार यह है कि उनमे हल की खेती और पूजीवादी सम्पत्ति के अभाव के कारण अब भी कबीलाई एकता के अवशेष मौजूद हैं, और यह इस कारण भी है कि अन्न-उत्पादक समाज के अनधिकार प्रवेश के खिलाफ सशस्त्र सघष करन की उनमे लम्बी परम्परा रही है।

अधिकांश पयदेशक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पारस्परिक सम्पर्क से कबीलाई लोगो का भी भारतीय किसानो पर, और उच्च वर्ग के लोगो पर भी, प्रभाव पडा है। कबीलाई लोग आमतौर पर खेती की भूमि बदलते रहते हैं। एक सामित दाय म आग लगा दी जाती है या उसकी झाड़ियाँ काटकर फिर आग लगा दी जाती है। फिर राख म कुछ बीज सिखर लिये जाते हैं। कभी-कभी खतो (मराठी खोंया) स जमीन म गड्ढे बनाकर उनम बीज डाल लिये जाते हैं। जमीन बडी जल्दी अनुबर हो जाती है। दो साल मे ही नय क्षेत्र साफ करने पडते हैं और पुराना नये नयी झाड़ियाँ और पेड उग आने के लिए छह से दस साल तक परती छोड़

दिया जाता है। वस्तुतः इसी प्रकार की खेती से देश के अधिकांश आदिवासी अनपेक्षा करते हैं। जैसे, पश्चिमी घाट के गावडा, और हो, उरांव, सथाल, कोलटा आदि। ऐसी खेती से उतने लोग का भरण पोषण नहीं होता, जितना कि नियमित खेती से सम्भव है। परन्तु हल की खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। भूमि को समतल बनाना होता है, पहाड़ी ढलान पर सीढ़ीदार पट्टियाँ तैयार करनी होती हैं, पत्थर हटाने होते हैं, जंगल और ठठ साफ करने होते हैं और नियमित रूप से खाद का उपयोग करना होता है। इस सब का मतलब है हल की खेती और उसके लिए आवश्यक पशु तथा औजार। इसका प्रायः यह भी अर्थ होता है कि भूमि को निश्चित ऋतु में बाँटकर उस पर व्यक्तिगत अधिकार हो जाये, जिससे अन्ततः अधिक अनपेक्षा पर आवादी बढ़ती है और फलतः वग भेद पैदा हो जाते हैं। इसके बावजूद, ऐसे अनेक खेतिहर देहात भी हैं (जैसे महाराष्ट्र में, जहाँ से परिचित होने के कारण मैं अधिकांश उदाहरण लिये हैं) जहाँ के किसान हल की खेती के साथ साथ काटकर और जलाकर की जानवाली आदिम पद्धति की खेती भी करते हैं। जसाकि स्वाभाविक है, ऐसी खेती गाँव की उस पडती जमीन में की जाती है जो सामान्यतः पहाड़ी की ऊँचाई पर होती है और जिस पर सीढ़ीदार खेत तैयार करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि तह में बैसल्ट की कठोर चट्टानें होती हैं और ढाल खड़ा होता है। धान की पौध के लिए भी क्यारियाँ एक ऐसे तरीके से तैयार की जाती हैं कि स्पष्ट पता चलता है कि इसका उदगम काटने जलाने की पद्धति से हुआ है। इन क्यारियाँ में खाद, मिट्टी, भूसा और जगन में बटोरी गयी पत्तियाँ फैला दी जाती हैं। इन सब के मिश्रण को इतना भर सूखने दिया जाता है कि पत्तियाँ जल सकें, परन्तु तेजी से न जलें इसलिए इन्हें कुछ गीला किया जाता है, और तब आग लगा दी जाती है। आग सुलगती रहती है, और इस प्रकार नए अकुरो के लिए आवश्यक रसायन मिट्टी में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार तैयार की गयी क्यारियों में पहली बपा के समय ही चावल के बीज बो दिये जाते हैं। धान को रोपने के बाद ये क्यारियाँ खाली छोड़ दी जाती हैं। तब किसान जमीन के इन छोटे टुकड़ों में दालों और साग-सब्जियों के बीज रोप देता है, इनके बिना केवल चावल से उसे पूरा सतुलित आहार नहीं मिल सकता। इसी प्रक्रिया से बदल-बदलकर फसल बोने की पद्धति का आविष्कार हुआ और अच्छी खेती के लिए इस पद्धति का बड़ा महत्त्व है।

कुछ भारतीय किसान और पहाड़ी में बसे हुए अनेक आदिवासी आज भी पौधे रोपने के लिए थोड़ा खेती का इस्तेमाल करते हैं। प्रागैतिहासिक खेती से ये खेतीयों इस माने में भिन्न हैं कि अब इनमें पत्थर के ककण डालकर इन्हें भारी नहीं बनाया जाता। आदिम खेतीयों जहाँ कोहनी तक लम्बी होती थी, वहाँ आधुनिक खेतीयों की ऊँचाई छाती तक पहुँचती है। इसलिए ये अधिक भारी और

जिनसे इन्होंने पशुपालन सीखा था। यह एक स्वाभाविक परिणाम है जब दो सस्कृतियाँ का मिलन होता है तो जिस सस्कृति की उत्पादन प्रणाली श्रेष्ठतर होती है उसकी भाषा अक्सर दूसरी सस्कृति पर हावी हो जाती है। माना जाता है कि भीला के आश्रित नहाल कबीले के लोगों पर जिनकी किसी समय अपनी स्वतन्त्र भाषा थी, ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। कबीलाई भीलो की एक खास विशेषता यह है कि इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर पूरे ऐतिहासिक युग में लडाइया लड़ी हैं, यद्यपि ये योद्धाओं के रूप में नियमित रूप से संगठित कभी नहीं रहे। जान पड़ता है कि कुछ भील ईसा पूर्व पहली सदी में मालवा के आस पास राजा भी बन गये थे, परन्तु इनका राजवंश जल्दी ही नष्ट हो गया। कबीलाई गोड लोग कुल मिलाकर आज भी आदिम अवस्था में हैं, परन्तु इनमें से कुछ अल्प लोग सामन्ती युग में राजा भी बने हैं। ऐसे राजगाड आज भी मौजूद हैं और अपने को अल्प गोडों से पृथक और उच्चतर मानते हैं। नीलगिरि के टोडा आदिवासी पयटको और नतत्ववेत्ताओं के लिए आकषण का केन्द्र बिन्दु बन गये हैं। सबसे आदिम अवस्था वाले चेंबु लोगो ने अपनी मूल भाषा त्याग दी है (यद्यपि वे अब भी मुख्यतः खाद्य-सकलन की अवस्था में हैं) और अब तेलुगु से मिलती जुलती भाषा बोलते हैं, जो परिवेश के अन्य उत्पादक किसानों की भाषा है। अन्य शब्दों में, ऐसे सभी अध्ययनों से सिद्ध होता है कि अधिक सभ्य उत्पादक-समुदायों के सम्पर्क में आने पर आदिम समाज बड़े प्रभावित होते हैं। नागालैण्ड की मौजूदा समस्या है कि कुछ नागाओं ने तो आधुनिक पूँजीवादी शिक्षा प्राप्त कर ली है, परन्तु अधिकांश नागा नहीं चाहते कि वे दबदबे में रहकर एक असहाय किसान का जीवन अपनायें, जो कि अतीत और वर्तमान के भारत की एक विशेषता है। नागाओं की पृथक राज्य की माँग (जो हाल ही में मान ली गयी है) या पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग का मूलाधार यह है कि उनमें हल की खेती और पूँजीवादी सम्पत्ति के अभाव के कारण अब भी कबीलाई एकता के अवशेष मौजूद हैं, और यह इस कारण भी है कि अन-उत्पादक समाज के अनधिकार-प्रवेश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने की उनमें लम्बी परम्परा रही है।

अधिकांश पययक्षक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पारस्परिक सम्पर्क से कबीलाई लोगो का भी भारतीय किसानों पर, और उच्च वर्ग के लोगो पर भी, प्रभाव पड़ा है। कबीलाई लोग आमनीर पर खेती की भूमि बदलते रहते हैं। एक भूमिगत क्षत्र में आग लगा दी जाती है या उसकी झाड़ियाँ काटकर फिर आग लगा दी जाती है। फिर राख में कुछ बीज बिखेर दिये जाते हैं। कभी-कभी खेती (मराठी पोंबा) से जमीन में गड्ढे बनाकर उनमें बीज डाल दिये जाते हैं। जमीन बड़ी जल्दी अनुवर हो जाती है। दो साल में ही नये क्षेत्र साफ करने पड़ते हैं और पुरानों को नयी झाड़ियाँ और पेड़ उग आने के लिए छह में दस साल तक परती छोड़

दिया जाता है। वस्तुतः इसी प्रकार की खेती से देश के अधिकांश आदिवासी अन पैदा करते हैं। जैसे, पश्चिमी घाट के गावडा, और हां, उराव, सथाल, कोलटा आदि। ऐसी खेती से उतने लोग का भरण-पोषण नहीं होता, जितना कि नियमित खेती से सम्भव है। परन्तु हल की खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। भूमि को समतल बनाना होता है, पहाड़ी ढलान पर सीढ़ीदार पट्टिया तैयार करनी होती है, पत्थर हटाने होते हैं, जंगल और ठठ साफ करने होते हैं और नियमित रूप से खाद का उपयोग करना होता है। इस सब का मतलब है हल की खेती और उसके लिए आवश्यक पशु तथा औजार। इसका प्रायः यह भी अर्थ होता है कि भूमि को निश्चित खण्डों में बांटकर उस पर व्यक्तिगत अधिकार हो जायें, जिससे अन्ततः अधिक अन उपजने पर आबादी बढ़ती है और फलतः वग-भेद पैदा हो जाता है। इसके बावजूद, ऐसे अनक खेतिहर देहात भी हैं (जैसे महाराष्ट्र में, जहाँ से, परिचित होने के कारण, मैंने अधिकांश उदाहरण लिये हैं) जहाँ के किसान हल की खेती के साथ-साथ काटकर और जलाकर की जानेवाली आदिम पद्धति की खेती भी करते हैं। जैसाकि स्वाभाविक है, ऐसी खेती गांव की उस पड़ती जमीन में की जाती है जो सामान्यतः पहाड़ी की ऊँचाई पर होती है और जिस पर सीढ़ीदार खेत तैयार करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि तह में बसल्ट की कठोर चट्टानें होती हैं और ढाल खड़ा होता है। धान की पौध के लिए भी क्यारिया एक ऐसे तरीके से तैयार की जाती है कि स्पष्ट पता चलता है कि इसका उद्गम काटने जलाने की पद्धति से हुआ है। इन क्यारियों में खाद, मिट्टी, भूस और जंगल में बटोरी गयी पत्तिया फला दी जाती है। इन सब के मिश्रण को इतना भर सूखने दिया जाता है कि पत्तिया जल सकें, परन्तु तेजी से न जलें इसलिए इन्हें कुछ गीला किया जाता है और तब आग लगा दी जाती है। आग सुलगती रहती है, और इस प्रकार नन्हे अकुरों के लिए आवश्यक रसायन मिट्टी में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार तैयार की गयी क्यारियों में पहली वर्षा के समय ही चावल के बीज बो दिये जाते हैं। धान को रोपने के बाद ये क्यारिया खाली छोड़ दी जाती हैं। तब किसान जमीन के इन छोटे टुकड़ों में दालों और साग-सब्जियों के बीज रोप देता है, इनके बिना केवल चावल से उसे पूरा सन्तुलित आहार नहीं मिल सकता। इसी प्रक्रिया से बदल-बदलकर फसल धान की पद्धति का आविष्कार हुआ और अच्छी खेती के लिए इस पद्धति का बड़ा महत्त्व है।

कुछ भारतीय किसान और पहाड़ों में बसे हुए अनक आदिवासी आज भी पौधे रोपने के लिए योंबा खेती का इस्तेमाल करते हैं। प्रागतिहासिक खतियों से ये खतियाँ इस माने में भिन्न हैं कि अब इनमें पत्थर के कण डालकर इन्हें भारी नहीं बनाया जाता। आदिम खतियाँ जहाँ कोहनी तक लम्बी होती थीं, वहाँ आधुनिक खतियों की ऊँचाई छाती तक पहुँचती है। इसलिए ये अधिक भारी और

मोटी होती हैं, और इनमें इस्पात की नौव भी होती है, परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि थोवा आदिम काल का एक औजार है। इनसे घटिया किस्म के अनाज के बीज बोये जाते हैं, जैसे नाचणी, वरी व सामवा, जो कभी कभी जगली अनाज के रूप में भी पाये जाते हैं। ऐसी खेती खड़े ढाल वाले पहाड़ी प्रदेश में होती है, इसलिए हल का इस्तेमाल करना न आवश्यक है न सम्भव है, परन्तु ऐसी खेती को दस म से करीब आठ साल तक पड़ती छोड़ देना पड़ता है। भूमि के छोटे किन्तु समतल खण्डों पर हल के स्थान पर 'हो' अथवा लम्बे हत्येवाली कुदाली का इस्तेमाल होता है। जहाँ भूमि अधिक उपजाऊ होती है वहाँ स्त्रियाँ खेती करती हैं और इस प्रकार पुरुषों की श्रमसाध्य खेती में अपना अंश जोड़ती हैं। सर्वाधिक पिछड़े हुए आदिवासियों में सारी खेती ही और खतिया से होती है, और यह स्त्रियों का काम है, पुरुषों का काम होता है शिकार करना। मछुवा की अब स्वतन्त्र जातियाँ बन गयी हैं। फिर भी कबीलाई लोग और बहुत-से किसान बिना जाल के ही मछली पकड़ते हैं, वे मछलियों को छिछले जलस्थानों अथवा विशेष प्रकार से बनाये गये बाधों की ओर भगाते हैं और उन्हें हाथों से ही पकड़ते हैं। मैं ऐसे ही डबड़ों के किनारे इनके प्रागैतिहासिक पूवजों द्वारा छोड़े हुए लघुपापाणों के बड़े बड़े ढेर देखे हैं। यही स्थिति मृतभाण्डों की है। यद्यपि पुरातत्त्व से जानकारी मिलती है कि पाँच हजार साल पहले सिन्धु प्रदेश में द्रुतगति वाले चाक पर उत्तम मृतभाण्ड बनाये जाते थे, दक्खिन के प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व से ज्ञात होता है कि अनगढ़ मृतभाण्डों का निर्माण चाक के बिना ही होता था। ठीक उसी पद्धति से, धीमी गतिवाली चकती (शेवता) पर अथवा बिना चकती के ही, आज भी विभिन्न आकारों के मिट्टी के बतन बनाये जाते हैं। विशेष बात यह है कि कुम्हारों की इस चकती को आज भी सिर्फ स्त्रियाँ ही चलाती हैं। पुरुष उन अर्ध-बन बनाना को एक हाथ से बाहर से लकड़ी की थपली से ठोकते हैं और दूसरे हाथ की मुट्ठी में पत्थर की 'निहाई' लेकर भीतर से उसे सहारा देते हैं। इस प्रकार पत्थर के पहले बतनों को पतला और मजबूत बनाया जाता है और बाद में बतन आकार और बनावट में बेहतर दिखायी देता है। ऐसी 'निहाइयाँ' दो-तीन हजार साल पहले के खुदाई के स्तरों में प्राप्त हुई हैं। मृतभाण्डों के निर्माण का कार्य पूणत स्त्रियों के जिम्मे ही रहा होगा, परन्तु लगता है कि कुम्हारों के द्रुतगति चाक का इस्तेमाल हमेशा पुरुष ही करते रहे हैं।

२५ अधिरचना में आदिम अवशेष

यदि आदिम और प्रागैतिहासिक युग के इतने अधिक तकनीक जीवन बचे हैं तो तदनुरूप रीति रिवाज, विश्वास और सामाजिक संगठन के रूप यानी उत्पादन के सम्बन्ध जीवित देहों को न मिले तो यह एक अचरज की ही बात होगी। दरअसल, ऐसे अनेक अवशेष हमारे बीच मौजूद हैं। उदाहरणार्थ, सुखी

परिवारा के रसोईघरो मे इधन के लिए तेल अथवा विजली का भले ही इस्तेमाल होता है, किन्तु उनमें (आंध्र और दक्षिण-पूर्वी प्रदेश को छोड़कर) सिल और बट्ट का भी उपयोग होता है, जो प्रस्तर युग के साधन हैं। आकार में जरूर कुछ बदल हो गया है, आधुनिक सिल सपाट और बट्ट से अधिक चौड़ी होती है। आज सिलबट्टे का इस्तेमाल मुख्यतः नारियल या मसाले कूटने अथवा चावल के साथ खायी जाने वाली कढ़ी या साग सब्जी के लिए नरम मसाले पीसने के लिए होता है। इस प्रकार के सिल पर आजकल समुद्री नमक से अधिक सब्त कोई चीज नहीं पीसी जाती। परन्तु इसके इस्तेमाल में प्रागैतिहासिक युग के अवशेष अब भी मौजूद हैं। सबसे प्रथम यह देखने को मिलता है कि इसका इस्तेमाल करने वाली उच्च-वर्गों की स्त्रियाँ बट्टे को प्रायः ऊपर से पकड़ती हैं। परन्तु निम्न जातियों की स्त्रियाँ इसे आमतौर से दोनों सिरों से पकड़ती हैं जिससे यह अधिक धूम नहीं पाता और इसकी काय क्षमता घट जाती है। परन्तु प्रागैतिहासिक काल में बट्टा सिल से अधिक चौड़ा होता था और सिल भी सपाट न होकर सामन की ओर ऊपर उठी होती थी। ऐसा सिल बट्टा और इसकी पकड़ अनाज-जैसी चीजों को पीसने के लिए आधुनिक सपाट सिलबट्टे की अपेक्षा कहीं अधिक उपयुक्त है। इससे यह जाहिर होता है कि निम्न जातियाँ उस अतीत के अधिक समीप हैं जब ऐसे सिल-बट्टे का इस्तेमाल वास्तव में अनाज को पीसकर आटा तैयार करने के लिए होता था। आजकल सभी जातियाँ आटा पीसने के लिए अधिक सक्षम हाथ की चक्की अथवा मशीन की चक्की का सहारा लेती हैं। परन्तु सिल बट्टे के इस्तेमाल में जो अंतर दिखायी देता है, उससे जाहिर होता है कि निम्न जातियाँ न अन्न उत्पादन की अवस्था में बाद में प्रवेश किया है। अब ये निम्न जातियाँ ही मजदूर और किसान हैं, प्रमुख अन्न उत्पादक हैं। वर्ग भेद का कारण भी यही है कि जिन्होंने अन्न उत्पादन की अवस्था में कालांतर में प्रवेश किया। स्पष्टतः यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्य है। उच्च जातियाँ उत्तर की ओर से आयीं या इन्हें पहले प्रभावित करने वाले उत्तर के वे अन्न-उत्पादक लोग थे जिन्होंने दक्खन में वास्तविक कृषि की पहली बार नीच डाली और जो पहले से ही हाथ की चक्की का इस्तेमाल करने लग गये थे। सिल बट्टे से एक और पुराकालिक परम्परा जुड़ी हुई है, यह विचित्र अनुष्ठान 'हिन्दू' (ब्राह्मण) ग्रन्थों में देखने को नहीं मिलता, दरअसल, इसे लिपिबद्ध ही नहीं किया गया। इसमें सिर्फ स्त्रियाँ ही भाग लेती हैं, जिससे इसका आदिम और प्रागैतिहासिक उद्गम जाहिर होता है। शिशु जन्म के दसवें (कभी कभी छठे या बारहवें) दिन उपस्थित स्त्रियों में से कोई वयोवद्ध स्त्री बट्टे के कड़े, चिकने और बेलनाकार पत्थर को लेकर उसे पालन के चारों ओर घुमाकर फिर पालने में ही रख देती है। इसका आशय यह होता है कि वह बालक बड़ा होकर उस पत्थर की तरह ही निर्दोष और

दीर्घजीवी बने। पत्थर के बट्ट को बच्चे का झगुला (कुची) पहनाते हैं, साथ ही, मातृदेवी की तरह माला या हार भी पहनाते हैं। पत्थर पर थोड़ा लाल या कभी-कभी पीला रंग भी लगाया जाता है। ऐसे अनुष्ठानों का प्रतीकात्मक कभी भी सुस्पष्ट नहीं होता। वह पत्थर एकसाथ ही शिशु और उस शिशु को आशुप दनवाली मातृदेवी अथवा दयालु परी का द्योतक होता है। परन्तु पुरुष-पुरोहितों को इस अनुष्ठान की कोई जानकारी नहीं होती, यद्यपि ब्राह्मण और सभी निम्न जातियों में इसका प्रचलन है। निस्संदेह, इस अनुष्ठान को, सम्भवतः उत्तर की ओर से आकर बसने के बाद, आदिम जनसमूह के किसी हिस्से से अपनाया गया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान का यह एक उदाहरण है। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर अनुसंधान करने वाले अधिकतर पुरुष ही होते हैं, आदिवासी या निम्न जाति की स्त्रियाँ इन अपरिचित अनुसंधानकर्ताओं से बातचीत करने के लिए तैयार भी हो जायें, तो भी वे इनसे अपने विशिष्ट अनुष्ठानों की चर्चा कभी नहीं करेंगी। अथवा ऐसी रीति रिवाजों के बारे में हम बहुत अधिक जानकारी मिल चुकी होती। तब आदिम समूहों की आरम्भिक भाषा के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करना सम्भव हो जाता, क्योंकि पुरानी भाषा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की बोली में और उनके अनुष्ठानों में काफी हद तक जीवित रहती है। सामान्यतः भारतीय स्त्रियों के जीवन में आदिम तत्त्व अधिक मात्रा में मौजूद हैं जबकि पुरुष, अपने बंबोले या अपनी जाति के बाहर के जनसमुदाय से अधिकाधिक सम्पर्क में आने के कारण, बाह्य-जगत् से अधिक प्रभावित दिखायी देते हैं।

सुपरिचित धार्मिक अनुष्ठानों के उदगम भी आदिम या प्रागैतिहासिक युग में घाजे जा सकते हैं। वसन्तोत्सव होली ने आज एक गढ़े और भ्रष्ट आनन्दोत्सव का रूप धारण कर लिया है, परन्तु इस त्यौहार की मुख्य विशेषता है एक बड़ी आग के चारों ओर नृत्य करना। कहीं-कहीं इसके बाद कुछ चुने हुए लोग अगारों पर भी चलते हैं। परन्तु दूसरे दिन सबल खुलेआम काफी अश्लील शारंगुल मुनन को मिलता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में यौनाचार और स्वच्छन्द सम्भोग की भी छुट्ट रहती है। प्रागैतिहासिक युग में आहार अपर्याप्त था, जीवन कठोर था और प्रजनन आसान नहीं था। तब उत्तेजना के लिए अश्लीलता की आवश्यकता थी। परन्तु आधुनिक काल में इस उत्सव में भ्रष्टता आ गयी है, तो इसका कारण यह है कि किसानों के भारी श्रम के कारण बहतर भाजन मिलन लग गया है, जिनमें कामेच्छा में और उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हो गया है। हाली उत्सव की कुछ विशेषताएँ प्रागैतिहास के मातृसत्ता युग की जान पड़ती हैं। कुछ स्थानों पर देखने में आता है कि एक आदमी (जिस को लिन कहते हैं) का स्त्री के वस्त्र पहन कर दूसरा के साथ होली-रहन के नृत्य में शामिल होना पड़ता है। बगलौर के वार्षिक करणा महोत्सव में मुख्य आयोजक को स्त्री

के वस्त्र पहनने पडते हैं। फदा डालकर बटेर पकडनेवाले पश्चिमी भारत के पारधियों के पुरोहित को भी प्रजनन-सम्बन्धी गायन और तप्त तैल-परीक्षा के अवसर पर ऐसा ही करना पडता है। आरम्भ में इन अनुष्ठानों और उत्सवों पर स्त्रियों का एकाधिकार था, परन्तु बाद में पुरुषों का इन पर कब्जा हो गया। इसी प्रकार, ब्राह्मणों की कथाओं और आख्यानो में मातृदेवियों के कुजों या उपवनों के उल्लेख मिलते हैं। ऐसे उपवन सबको से दूर के देहातो में आज भी मौजूद हैं। परन्तु अब इन स्थानों में स्त्रियों का प्रवेश आमतौर पर वर्जित है, अपवाद है तो ऐसे कुछ स्थान जहाँ पुरोहिती अब भी आदिवासियों के हाथों में है, जहाँ पुरोहिती नये आकर बसे हुए किसानों को नहीं सौंप दी गयी है। आरम्भ में पुरुषों के लिए प्रवेश वर्जित था। जब समाज मातृसत्ता से पितृसत्ता की अवस्था में बदला, तो तदनुरूप पुरोहित पद और कमकाण्ड भी बदल गये।

ग्रामदेवताओं का भलीभाँति अध्ययन करने से भी अनेक बातों की जानकारी मिल जाती है। अधिकांश देवता सादे प्रस्तर खण्ड होते हैं, जिन पर सिं दूर या तल मिला गेरुआ या कोई सस्ता लाल रंग पोता हुआ होता है। यह रंग रक्त के एवज में होता है। दरअसल, कुछ विशेष अवसरों पर आज भी अधिकांश ग्राम देवी-देवताओं को रक्त बलि दी जाती है। जब खेती की उपज से गाव कुछ सम्पन्न हो जाता है और ब्राह्मण पुरोहित भी आ जाता है, तो ये पूजा विधान कुछ स्थायी देव-पूजाओं से जुड़ जाते हैं, जैसे, वानर देवता हनुमान, हस्तिमुख गणेश, पिशाच-राज बेताल। तब इन देवताओं की प्रतिमाएँ बनने लगती हैं। फिर भी इनकी आदिम विशेषताएँ सबथा लुप्त नहीं हो जाती, पर अन्ततः पदोन्नति हाँ जान पर फिर इनके लिए लाल रंग और रक्त बलि की आवश्यकता नहीं रहती। सम्यता के इस क्रमिक विकास को आसानी से परखा जा सकता है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि किसी प्रागैतिहासिक देवता (अधिकतर देवी) की पुराने पूजा स्थल पर या समीप ही आज भी पूजा होती है, यद्यपि आमतौर पर यह नहीं बताया जा सकता कि देवता का नाम वही है या बदल गया है। एक आश्चर्यजनक अपवाद है बुद्ध का जन्म-स्थान, जहाँ देवी का वही नाम (लुम्बिनी-रुम्बिनी) २,५०० से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा है। यह कहा जा सकता है कि ईसवी सन् के आरम्भकाल में जब जुनर में बौद्ध गुफाएँ बनीं, तो वहाँ मनमोदी देवी का स्थल पहले से मौजूद था, एक हजार साल बाद जब बौद्धधर्म का ह्रास होने लग गया, तो वही देवी बिना नाम बदले वहाँ पुनः उपस्थित हुई। अक्सर यह होता है कि जब कोई ग्राम-देवता अधिक लोकप्रिय हो जाता है और उसकी पूजा दूर-दूर के लोग करने लगते हैं, तो उसे शिव या विष्णु के साथ मिला दिया जाता है, अगर देवी हो तो उसे पावती, लक्ष्मी या ब्राह्मण धर्म की ऐसी ही किसी देवी के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसी कुछ अधिक दित्तचस्प देवियाँ, जिनके नामों की

मृत्युति का तो पता नहीं चलता परन्तु जिनके स्थानीय पूजा विधानों का बड़ा प्रभाव है वे हैं मोंगाई, माधराई, सागजाई उदालाई, बुम्भलजा, पनपनी, इत्यादि। इन नामों के अन्त में जो 'आई' 'ता' है उसका अर्थ है 'माता'। ऐसे नाम प्रायः किसी विनुप्त बबील या कुल-ममूह के सूचक होते हैं। पेरनम के पाम बान्हाई देवी की आज भी एक प्रागैतिहासिक महापापाण के स्थल पर पूजा होती है। यद्यपि गापनवाडा के धनी सामन्ती परिवार ने एक मील की दूरी पर एक बड़िया मन्दिर बनवाकर इस पुरातन महापापाण-स्थल के महत्त्व को नष्ट कर दिया है। देवी का यह नाम बारहवीं सदी में भी पुराना था, और सम्भवतः यह कन्नड भाषा का नाम है। किसी जगत्माता का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि किसी स्थानीय देवपूजा का विस्तार होता है, तो बबीले के स्थानांतरण में इस विस्तार का आमतौर में पता चल जाता है। मोल्हाई के प्रमुप भक्त आज गाठ किनामीटर दूर के एक ही गाँव में रहते हैं और इन सबका कुलनाम यात्री (घोड़ा) है। यह माना जाता है कि देवी कुछ सुटेरा (बारा) के साथ चली गयी है जिससे साफ जाहिर होता है कि वह लम्बे समय तक किसी छुछार बबील की अधिष्ठात्री देवी रही है। इस क्षेत्र की आबादी में इतनी अधिक हमसल और रहो-बदल हुई है कि देवी के महापापाण की प्रागैतिहासिक युग से निरन्तर पूजा होती रहना सम्भव नहीं था। परन्तु यह स्मृति हमारा ही वायम रही है कि कुछ विगिष्ट स्वना और पापाणा का सम्बन्ध किसी देवी शक्ति देवता अथवा दानव में है। सुरक्षा के लिए देवता और मानव, दोनों की ही पूजा की जाती है। गिगसिसा प्रायः कुछ इस प्रकार का होता है किसी विमान को गहन में किसी देवी (कभी-कभी देवता या किसी दिवगत विमान की प्रेतात्मा) के स्थान होते हैं। यदि उस देवी या प्रेतात्मा का पूजा-स्थल पहले से मौजूद है, तो वह विमान आगे के दुस्वप्ना में बचने के लिए वहाँ आमतौर पर किसी चीज की बलि चढ़ाना है (आजकल नागिन या मुरगी की, या अधिक दृढ़ता से बकरे की बलि चढ़ाई जाती है)। प्रेतात्मा की और अधिक शक्ति का विमान स्मारक भी चढ़ा दिया जाता है। कभी-कभी देवस्थान पर गहन में आती है। यदि उस स्थान पर गहन पूजा-स्थल की स्थापना सम्भवतः करनी पड़ती है। 'मूर्ति' के मादानी वाक्य के अन्त में आकार का)। कभी-कभी किसी पर अनदर आ गलत प्रकार की स्थापना की जाती है।

सन्ती है। विशेष बात यह है कि ऐसे नये पूजा स्थल बहुधा पहले के उन प्रागैतिहासिक स्थल पर होते हैं जहाँ लघुपापाण और छाँचावाले महापापाण मौजूद रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अपने कुछ मित्रों को, जो पुणे के पास के विरल जंगल में बेताल की पूजा करते हैं, मैंने एक उपेक्षित महापापाण दिखाया। उन्होंने बीस से तीस सड़िया तक पूणत भुला दिये गये उस महापापाण की अपने ढग से, फूला और लाल रंग से, फिर से पूजा शुरू कर दी। अब वहाँ पूजा की खूब चहल पहल रहती है, छाँचावाले उस महापापाण की आकृति जैसे-तैसे शिव के नदी के रूप में कल्पित की गयी है, इसलिए वह पूजा स्थल अब नदी के नाम से जाना जाता है।

भारतीय जीवन में और भी अनेक आदिम अवशेषों को आसानी से दिखाया जा सकता है। रजस्वला स्त्री को स्पश करना पुरुष के लिए वज्रित समझा जाता है, यदि भूल-चूक से भी स्पश हो जाये, तो उस पुरुष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह स्नान द्वारा अपने का शुद्ध कर ले और कपड़े तुरन्त धो डाले। रजोदर्शन काल में स्त्री का सबसे अलग रहना पड़ता है। रजोदर्शन विषयक यह निषेध आधुनिक शहरी जीवन के कारण अब मिटता जा रहा है। गोधली स्तुति-गायकों की एक पेशेवर जाति है। ये लोग कुछ खास देहाती अनुष्ठानों में अपने संगीत और गायन के साथ लम्बे समय तक कोलाहलपूर्ण नृत्य करते हैं। इनके नाम का सम्बन्ध आदिवासी गाँवों से जान पड़ता है और प्रतीत होता है कि ११०० ई० के पहले गाँवों से ही इन्होंने इस नृत्य गायन को अपनाया है। यह सम्बन्ध अब विस्मृत हो चुका है। कई गाँवों में यह दृश्य अभी भी देखने को मिलता है कि, एक खड़े खम्बे के सिरे पर एक सीढ़ी (बगाड) पड़ी हुई है और उससे लटके हुए लोहे या इस्पात के आँकड़ों से लोग झुल रहे हैं। इस प्रकार झुलने का विशेष अधिकार कुछ प्रमुख परिवारों के व्यक्तियों को ही रहता है। आज-कल आँकड़ों का कमरबंद या पेट्टी में अटकाया जाता है। परन्तु पिछली सदी तक (और कुछ गाँवों में आज भी) इन आँकड़ों को दरअसल कमर की पेशियाँ में अटकाया जाता था। यह लोहयुग की प्रथा जान पड़ती है, और सचमुच हो भी सकती है। परन्तु कुछ क्षेत्रों में पूर्वकालिक मानव-बलि के एवज के रूप में इसके उद्गम का और पीछे जाकर खोजा जा सकता है। बलि के लिए चुना गया व्यक्ति—और यह विशेषाधिकार एक दो खास कुलों के व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित था—थोड़े समय के लिए देवता-स्वरूप समझा जाता था और फिर उसका सिर काटकर स्थायी देवता के सामने की एक विशेष शिला पर रख दिया जाता था।

इस प्रकार के अंधविश्वासों का अध्ययन मनोविज्ञान और समाज-विज्ञान के अंतर्गत होना चाहिए। अधिक गूढ़ देवताओं और पूजा-विधानों का अध्ययन

और भी गहनता से होना चाहिए। ऊँचे देवताओं की एक या अनेक पत्नियाँ, बच्चे—कभी कभी गणेश—जैसे अघ-पशु भी—और बहुत-सारे अनुचर होते हैं, जिनमें भूत पिशाच भी होते हैं। देवताओं के वाहन विविध प्रकार के पशु या पक्षी हैं जो किसी समय कबीला के टोटेम थे। देवता का परिवार और अनुचर-मण्डली एक ऐतिहासिक घटना है और यह एक ऐसे सयुक्त समाज के उदय की सूचक है जिसमें विभिन्न कबीलाई तत्त्व, जो पहले पृथक् थे, एकत्र हो गये हैं। ऐसे एकीकरण को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मणों ने खास तौर से मनगढ़न्त आख्यानोवाले ग्रंथ रचे (जैसे, पुराण जो अतिप्राचीन होने का दावा करते हैं, परन्तु जिनकी रचना या पुनरचना हुई छठी से बारहवीं सदी के बीच के काल में)। इसके ऊपर मूढ़ धर्मशास्त्र और देवताओं के सामन्ती दरबार का स्तर है। फिर इनका स्थान लेते हैं कुछ दार्शनिक मत, रहस्यवाद और सम्भवतः सामाजिक सुधार। भारतीय धार्मिक चिन्तन के प्रमुख स्तरों की यही विशेषताएँ हैं। दुर्भाग्यवश, इस 'चिन्तन में सुसंगति और तर्क की मात्रा बहुत कम पायी जाती है। यह चिन्तन न तो यथायक सामना करता है न ही सामान्य तथ्यों की स्पष्ट जानकारी देता है। मूलतः पृथक् देवताओं के एकीकरण की इस प्रक्रिया में निरंतरता नहीं रही, सारे देश में विभिन्न पूजा विधानों को नके अनुयायियों के साथ जैसे जैसे आत्मसात किया जाता रहा वैसे-वैसे समांतर चर्चों में यह प्रक्रिया दोहराई जाती रही। देवताओं का संयोजन, कुछ घटिया रूप में, समकालीन मानव-समाज के संगठन के अनुकरण पर हुआ।

इन पूजा विधानों के साथ जिन लोगों को आत्मसात कर लिया गया था, उन्होंने अपनी विशिष्टता और कुछ सीमा तक अपनी पूर्ववर्ती कुलगत पृथक्ता कायम रखी। यह सम्भव हुआ जाति व्यवस्था के कारण, और बेकार बठे हुए ब्राह्मणों ने इसे सदैव प्रोत्साहन दिया, क्योंकि तब वे उस समूह की पुरोहिती सम्भाल सकते थे। वह जातिवद्ध समूह सामान्यतः दूसरी जातियों के साथ न भोजन कर सकता था, न ही उनका पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर सकता था, दूसरी जातियों के साथ उसका विवाह-सम्बन्ध भी सम्भव नहीं था। वास्तव में इसी कुल-सम्बन्ध को कभी-कभी 'रोटी-बेटी व्यवहार' कहते हैं। यह सम्बन्ध ठीक उस आदिम व्यवस्था की तरह है जिसमें बवाहिक सम्बन्ध वाले कुल-समूह में अतिरिक्त घाघ सामग्री का आदान प्रदान होता था। (प्राचीन रोम में सबसे सुदृढ़ विवाह सम्बन्ध था *confarreatio*, जिसका शाब्दिक अर्थ है—वर-वधू द्वारा राटी को तोड़ना और उसका आदान प्रदान। सहभोजन की बंधन शक्ति *companion* शब्द से भी जाहिर होती है *con*=के साथ, और *panis*=रोटी, यही बात आधुनिक फ्रांसीसी भाषा के *copain* शब्द के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ 'अन्तरंग मित्र' से भी प्रकट होती है।) सिद्धान्तन ब्राह्मण का शीघ्रस्थ

स्थान ही जाति को बाधे रखता है, ब्राह्मण के हाथ का भोजन सभी ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु ब्राह्मणों की बेटियाँ केवल ब्राह्मणों से ही विवाह कर सकती हैं। उत्पादन का बंधन तो बदलता रहा, परन्तु बंधन बना ही रहा। उत्पादन के आदिम स्तर के वग का दूसरा नाम ही जाति है। कई बार यह बंधन केवल किसान-परिवारों में होता है, जो एक-दूसरे के सम्बन्धी होते हैं और मिल-जुलकर खेती करते हैं। परन्तु बहुत-सी जातियाँ मध्ययुग की उन श्रेणियों के समानक भी थीं जो विशिष्ट व्यवसायों में लगी हुई थीं, जैसे, टोकरियाँ बनानेवाले, जड़ी-बूटी बेचनेवाले (बँदू), वेलदार, धीवर। इनमें से कुछ जातियाँ अलग-अलग वाला ग्राम-जीवन बिताते हुए आज भी मध्य युग में ही रहने का प्रयत्न करती हैं। ऐसी कई जातियाँ के कबीलाई मूल स्पष्ट हैं। जैसे, बिहार और बंगाल के मछुवे 'कवत' कहलाते हैं और महाराष्ट्र के 'भोई'। कई बार टोटेम विशेषताएँ भी स्पष्ट हो जाती हैं। पहले उल्लिखित 'वाजी' कुलनामवाले लोगों की तरह ऐसे कई कुल ग्राम हैं जहाँ के सभी मूल निवासियों के कुलनाम एक-से हैं जैसे, मगर, लाडग (भेडिया), मोरे (मोर), पिपले (पीपल)। इनके मूल जो भी रहे हों, टोटेम सम्बन्धी कुछ प्रथाएँ अब भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, मोरे कुलनामवाले लोग मोर का मांस नहीं खायेंगे, पिपले अपने टोटेम वृक्ष के पत्ते नहीं खायेंगे और किसी समय ईंधन के लिए पीपल की डालियाँ भी नहीं छाटते थे, परन्तु अब ईंधन की कमी के कारण यह निषेध मिट गया है। उत्तर वैदिक-काल के 'पप्पलाद' (पीपल का फल खानेवाले) ब्राह्मण-कुल का यह नाम भी इसी प्रकार पड़ा था।

अतः ऐतिहासिक वस्तुस्थिति यह है कि, अन्न-सकलनकर्त्ताओं की अत्यन्त विरल आवादीवाले एक लगभग सीमाहीन परिवेश में अन्न-उत्पादक समाज का शर्न शर्न विस्तार हुआ। जैसाकि स्वाभाविक था, अन्न-उत्पादक समाज की जनवृद्धि अधिक तेजी से हुई, और इसलिए वह अच्छी भूमि में अधिकाधिक फलता गया। अन्न-उत्पादकों की गतिविधियाँ बढ़ गयीं, तो उत्पादकों और सकलनकर्त्ताओं का एक-दूसरे के सम्पर्क में जाना स्वाभाविक था, फिर वह सम्पर्क चाहे लड़ाई के रूप में रहा हो, या आदान-प्रदान के रूप में। प्रत्येक उपान्तीय अन्न-सकलक समूह सख्या में बहुत छोटा था, परन्तु विभिन्न कबीलों की विविधता अतर्हीन थी। जहाँ कृषि से प्रति वग किलोमीटर में सौ आदिमियों का उदर-भरण हो सकता है, वहाँ शिकार और अन्न-सकलन के सबसे बहुर तरीके अपनाने पर भी एक व्यक्ति का भी निवाह नहीं हो सकता, और समृद्धतम पशुपालन से मोटे तौर पर तीन से भी कम आदिमियों का निर्वाह होगा। इसके अलावा, सिंचाई और खाद का उपयोग करके अन्न-सकलनवाले क्षेत्रों की अपेक्षा वही अधिक क्षेत्र में अच्छी खेती की जा सकती है। भारत में (वस्तुतः पाकिस्तान

मे) बड़े पमाने पर पहली बार अन-उत्पादन हुआ सिंध नदी की घाटी में, यानी पश्चिमी पंजाब और सिंध में। इसका समय है ३०००-१७०० ई० पू०। इस खेती का उस विशेष प्रकार की भूमि के बाहर विस्तार नहीं हो सका। तब खेती का असली विस्तार पूव की ओर १८०० किलोमीटर तक गंगा की घाटी में हुआ। इसके लिए अन उत्पादन के सवथा भिन्न तरीके अपनाए पड़े, और इसके साथ ही एक नयी समाज-व्यवस्था—जाति—की भी जरूरत पड़ी। यह विस्तार कई हजार साल तक चला, यानी ७०० ई० पू० तक। आदिम परिस्थितिया में ऐसा विस्तार सम्भव न होता यदि इसमें आरम्भिक स्तर की जाति व्यवस्था—जिसमें दासता के बिना ही श्रम के फल को हथियाया जा सकता था—का सहयोग न मिलता।

फिर अगला मुख्य विस्तार सीधे प्रायद्वीप की ओर हुआ, जिसे उन्नत तकनीक वाले, विशेषत नवाजित धातुपानवाले, उत्तर के अत्यंत विकसित समाज का बल प्राप्त था। इन नये प्रदेश में कहीं अधिक विविधता थी, इसलिए इसमें आबाद होना उस प्रकार सम्भव नहीं हुआ जसाकि उत्तर में हुआ। इसलिए जाति-व्यवस्था का न केवल दायरा बढ़ा बल्कि कायक्षेत्र भी बढ़ा, जिसमें आदिवासियों के पूजा विधानों को सम्मान देने के लिए ब्राह्मणों द्वारा पुराण लिये गये, और कबील के बबर सरदार कबीले पर शासन करनेवाले राजा या सामन्त बन गये। यह वस्तुतः वाह्य प्रेरणा के अन्तर्गत नये वर्गों का उदय था, जबकि उत्तर की पुरानी जाति-व्यवस्था का विकास कबीले के भीतर की वग-रचना से हुआ था। अन्त में, सामन्ती व्यवस्था में जातिप्रथा ने प्रशासन-काय में भी सहयोग दिया, और प्राथमिक उत्पादक को बिना किसी विशेष बल प्रयोग के उसके जपन काम में बाधे रखा गया। नयी भूमि पर बसे हुए देहातों के किसान जसाकि पहले बताया जा चुका है, पुराने कबीले से निर्मित जाति के एक ही समूह-समूह के थे। भूमि पर इसी समूह का अधिकार था। पहले बसे हुए किसानों की अनुमति के बिना इनकी बिरादरी में कोई भी नवागन्तुक प्रवेश नहीं पा सकता था। जिस व्यक्ति को समूह से बाहर निकाल दिया जाता था, उसके लिए एक प्रकार से समाज में कोई स्थान नहीं था, वह 'जाति-बाह्य' समझा जाता था। ऐसे प्रत्येक समूह के अपने विशिष्ट नियम और रीति रिवाज थे। राजा, उसके पदाधिकारी और ब्राह्मण सलाहकार विभिन्न समूहों के सदस्यों के बीच उठनेवाले झगड़ों का फसला करने थे और इसमें वे स्थानीय प्रथाओं और नियमों का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। समूह के भीतर के झगड़ा का निबटारा अधिकतर जाति पंचायत अथवा ग्रामसभा द्वारा होता था, और वहाँ आज भी हाता है जहाँ आधुनिक स्वरूप की व्यक्तिगत सम्पत्ति या अथ व्यवस्था ने पुरानी परम्परा को नष्ट नहीं कर दिया है। जाति भेद और ब्राह्मणों की धूर्तता ने दश को अधिश्वास के दलदल में

फर्माय गया और इस प्रकार विदेशी आक्रमणों के सामने देश असहाय बना रहा। फिर भी, जाति ने कभी-कभी सामन्ती जुल्म से गरीबों की रक्षा की है। निःशस्त्र किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन का एक यही उपाय था कि वह अत्यधिक कर लगायी गयी अपनी भूमि को जोतने से सामूहिक रूप से इनकार कर दें। जब तक आबाद न हुई भूमि या अनकटे जंगल मौजूद रहें, तब तक वे दूसरी जगह जाकर बस सकते थे। सामन्ती युग के परवर्ती दौर में जब कृषियोग्य भूमि का अधिक फलाव हुआ, तो उस समय ऐसा सामूहिक 'ग्राम त्याग' (मराठी गामवई, यूनानी में *anachoresis*), बाहर के उनके समकक्ष लोग की सहायता के बिना सम्भव नहीं था। अपनी जाति के अर्थ समस्या से वे हमेशा ही ऐसी आवश्यक सहायता माँगने के अधिकारी थे। यह पुरातन भारतीय पद्धति की किसान हड़ताल थी। जाति-व्यवस्था, जो बहुत पहले एक घोर अधविश्वास का रूप ले चुकी थी, उन्नीसवीं सदी के अन्तिम काल में राजनैतिक दलबन्दी के रूप में विकसित हुई। यह व्यवस्था नए पूँजीवादी जनतान्त्रिक शासन में आगे भी कायम रह सकती है, और इससे खतरनाक तनाव पैदा होने का हमेशा भय बना हुआ है। भारत को विभाजित रखने के लिए अंग्रेजों ने जाति प्रथा को न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि उसका बाकायदा इस्तेमाल भी किया। यह निराधार और दूषित आधुनिक जाति प्रथा और कितने दिन तक चलेगी?—यह प्रश्न भारत में नवीनतम उत्पादन प्रणाली की तीव्रता से जुड़ा हुआ है। कानून अब जाति को नहीं मानता। बालू में अपना सिर छिपा लेनेवाले शत्रुमुग की तरह के सुधार-सिद्धान्त पर आधारित जनगणना में भी अब जाति का उल्लेख नहीं रहता। लेकिन शहरी जीवन, घनी वस्तियाँ, रेल, बस तथा नौकाओं के आधुनिक परिवहन, कारखानों में सभी जातियों के मजदूरों का जमाव, और नए अर्थ-व्यवस्था में पैसे की अपार शक्ति से जाति की मुख्य विशेषता—समूहों का परम्परागत अलगाव—अब नष्ट हो रही है। यत्नीकृत जीवन में अब ब्राह्मण-पुराहित के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है, बजानिक नियमों से संचालित मशीनों ने जाति प्रथा को निरर्थक सिद्ध कर दिया है।

तीसरा अध्याय

सर्वप्रथम नगर

३१ सिन्धु सभ्यता की खोज

पिछले दो अध्यायों में भारत में पर-संस्कृति ग्रहण के स्वरूप पर विचार किया गया। भारत में किसानों की संख्या आज भी बहुत अधिक है, कुछ कबीलाई जन भी बचे हैं। ये दोनों जन समुदाय युगों से एक-दूसरे को प्रभावित करते आ रहे हैं। बेहतर भोजन-सामग्री उपलब्ध होने से किसान-वर्ग की आन्तरिक वृद्धि हुई, तो कबीलाई जीवन के विघटन के कारण इसकी बाह्य वृद्धि हुई। इसके इस टूटने-भट्टे किन्तु कुल मिलाकर अविरत विकास का पता लगाने में कोई खास कठिनाई नहीं होती। इस विकास की रूपरेखा स्पष्ट है, यद्यपि प्रत्येक प्रदेश में इसके ठीक-ठीक तिथिक्रम को समझ पाना हमेशा सम्भव नहीं है। शहरी जीवन के उदय और विकास के संचाल को भी सुलभाना जरूरी है। अन्ततः, सभ्यता का अर्थ ही है—सम्पूर्ण देश में जीवन की एक प्रमुख विशेषता के रूप में नगरीय यानी नगरिक जीवन की स्थापना। यद्यपि आधुनिक भारत में नगरों का विकास विदेशी उत्पादन प्रणाली के कारण हुआ है, पर भारत में यत्रयुग से काफी पहले और सामन्ती युग के भी पहले नगरों का अस्तित्व रहा है। प्रश्न उठता है प्रागतिहासिक युग में इन नगरों का उदय कैसे हुआ ?

एक पीढ़ी पहले तक स्वीकृत मत यह था कि भारत में थोड़े बहुत भी महत्त्व के नगरों का उदय पहले-पहल ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी में हुआ। मान लिया गया था कि इन नगरों का निर्माण जार्यों के वंशजों ने किया था। ये पशुपालक घुमन्तु आय लोग एक आक्रामक वास्ययुगीन जनजाति के रूप में उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत में पहुँचे थे। लगभग १५०० ई० पू० के कुछ समय बाद तक ये आपस में, और पंजाब के कुछ आदिवासियों से लड़ते-झगड़ते रहे। फिर धीरे

धीरे गंगा की द्रोणी में नागरिक जीवन और सभ्यता की स्थापना हुई। पुराने मत के अनुसार भारत का पहला महान नगर सम्भवतः पटना माना गया था। यह अनुमान मुख्यतः उन प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथों स्तुतिगीतों तथा कथाओं से लगाया गया था जो सब कल्पितकथाओं और किंवदंतियों के स्तर की थीं। परन्तु १६२५ में पुरातत्त्ववेत्ताओं ने ऐसे भव्य नगर-भग्नावशेषों की एक अपूर्व खोज की घोषणा की जिनका प्राचीन साहित्य में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनमें प्रमुख भग्नावशेष दो नगरों के थे, और ये दोनों ही नगर अपने उत्कृष्टकाल में, ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में, सम्भवतः एक दूरी के क्षेत्र में फैले हुए थे। दाना ही नगर सिन्धु की द्रोणी में महत्त्वपूर्ण नदियों के तट पर बसे हुए थे। इनमें से एक नगर दक्षिण की ओर सिन्धु के तट पर बसा था, जो आज सिंधु प्रदेश में एक उजाड़ टीले के रूप में मौजूद है और मोहनजोदड़ों के नाम से जाना जाता है। दूसरा नगर हड़प्पा उत्तर की ओर पश्चिमी पंजाब में किसी समय सिन्धु की एक प्रमुख सहायक नदी रावी के तट पर बसा हुआ था। जैसा कि अक्सर ऐतिहासिक काल में होता रहा है, इन नदियों ने अपने पात्र बदले हैं क्योंकि ये गहरी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र से बहती हैं। इन नगरों में कई मजिलों के भव्य एवं सुदृढ़ मकान थे जो भलीभाँति पकायी गयी ईंटों में बनाये गये थे और जिनमें स्नानघर और शौचालय जसी सुविधाएँ उपलब्ध थीं। तेजी से घूमनेवाले चाक पर बड़ी संख्या में निर्मित उनके मिट्टी के बतन बहुत बढ़िया हैं, यद्यपि उन पर की गयी चित्रकारी उतनी अच्छी नहीं है। सोना चादी, जवाहरात तथा विनष्ट संपत्ति के अर्थ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मकानों की योजना अपूर्व है, आरम्भ में ये २०० × ४०० गज के आयताकार खण्डों पर बनाये गये थे। साथ ही चौड़ी मुख्य सड़कें और अच्छी गलियाँ हैं। इनमें प्राचीन काल में इतना सुनियोजित तथा ऐसा जटिल और उत्तम नागरिक संगठन अद्यत्त कहीं भी देखने को नहीं मिलता। स्थापत्य की दृष्टि से प्राचीन मिस्र के नगर उनके शासकों के पहाड़ी जैसे मकबरो और विशाल मंदिरों की तुलना में नगण्य थे। सुमर, अक्कद और बेबीलोन में सिन्धु सभ्यता के नगरों से मिलती जुलती ईंटों से बने नगर थे, परन्तु उनका विकास धीरे-धीरे हुआ। इन सभी नगरों की सड़कें रोम, लंदन, पेरिस तथा वाशिंगटन के भारतीय नगरों की सड़कों की तरह टढ़ी मेढ़ी देहाती पगडडियों-जैसी थीं। परन्तु सिन्धु सभ्यता की नगर-योजना सचमुच ही बड़ी आश्चर्यकारी है। सड़कें सीधी थीं और समकोण में मिलती थीं। वर्षों का पानी निकालने के लिए जल-निकास की बढ़िया व्यवस्था थी और गंदी नालियाँ को साफ करने के लिए मल-कुण्ड थे। आधुनिक समय तक अन्य किसी भी भारतीय नगर में ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, बहुत-से नगरों में तो आज भी नहीं हैं। सिन्धु घाटी के नगरों में बड़े बड़े धातु-कोठार थे। ये कोठार इतने बड़े हैं कि इन्हें किसी की व्यक्तिगत

सम्पत्ति नहीं माना जा सकता। इन कीटारों के समीप ही अनाज कूटने तथा भरने वाले खास घग के कमरों अथवा दासा के रहने के लिए चालें बनायी गयी थी। काफी व्यापार होने के भी प्रमाण मिले हैं। कुछ व्यापार समुद्र-पार के देशों में भी होता था।

इस सारी नयी जानकारी के परिणामस्वरूप प्राचीन भारतीय इतिहास में सम्बन्धित पुरानी धारणाओं में संशोधन करना आवश्यक हो गया। भारत का सांस्कृतिक विकास एक सीधे तबसगत क्रम में नहीं हुआ है। दिखायी देता है कि इसमें बड़ी रुकावट आयी और किन्हीं अस्पष्ट कारणों में यह पशुचारियों की बराबरस्था में लौटा। हड़प्पा जैसा बड़े नगर के अस्तित्व का अर्थ है इसका पोषण करनेवाले ऐसे क्षेत्रों का अस्तित्व जहाँ पर्याप्त अतिरिक्त अनाज पैदा किया जाता था। ऐसा नगर सामान्यतः सत्ता का केंद्र बन जाता है। अथ शब्दों में, एक या अधिक नगरों के अस्तित्व का अर्थ है राज्य का अस्तित्व। कुछ लोग अतिरिक्त अनाज पैदा करते थे, जिसे ऐसे लोग ले जाते थे जो स्वयं अनाज पैदा नहीं करते थे और जिनका काम था मयोजन निर्देशन तथा नियंत्रण करना। इसका अर्थ यही है कि बहुतों पर कुछ लोगों के शासन की व्यवस्था पर आधारित षण विभाजन तथा ऋम विभाजन के बिना प्राचीन युग में नगरों का अस्तित्व सम्भव नहीं था। लेकिन तब ऐसा नगर अपना उत्तराधिकारी या चिह्न छोड़े बिना मिट बन गया? इसके खण्डहरों पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव में या इसकी प्रतिद्विदिता में नये नगरों का उदय होना चाहिए था। इराक में नगरों के विजेताओं ने उन्हें आबा कर रखा। देवीलोन का महान शासक और विधिप्रवर्तक हम्मूरबी (ईसा पूर्व सत्रहवीं सदी) आरम्भ में ऐसे ही बबर विजेताओं में से एक था। मिस्र में भी यही हुआ। लेकिन भारत में नागर सभ्यता की ऐसी अपेक्षित अखण्डता नहीं देखने का मिलती।

मेसोपोटामिया की खुदाई के अथ पुरावशेषों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि ईसा पूर्व तीसरी महाम्लवदी में यहाँ के नगरों के विदेशी नगरों से व्यापारी सम्बन्ध थे। माटे तौर पर नागर सिन्धु सभ्यता का काल हम ३००० ई० पूर्व से २००० ई० पूर्व तक मान सकते हैं। अधिक-से अधिक १७५० ई० पूर्व के कुछ समय बाद ही इसका अन्त हुआ। अन्त होने के पहले लम्बी अवधि तक इस सभ्यता का ह्रास होता रहा, परन्तु इसका वास्तविक विनाश एकाएक ही हुआ है। माहनजोदड़ो में नगर में आग लगाकर लागों की हत्याएँ की गयीं। इस हत्याकाण्ड के बाद नगर की आगदों नहा के बराबर रह गयी। इस प्रकार की विनाश लीला के हड़प्पा में बहुत कम सबूत मिले हैं क्योंकि यहाँ के ऊपरी स्तरों को नष्ट कर दिया गया है। यहाँ की सामग्री (मुख्यतः इटों) को ले जाकर आधुनिक इमारतों खड़ी की गयी परन्तु इसमें भी कहीं अधिक इसका इस्तेमाल हुआ रत्न-माग के लिए उपलब्ध सबसे सस्ती मिट्टी के रूप में। प्रचण्ड अन्त के इन प्रमाणों

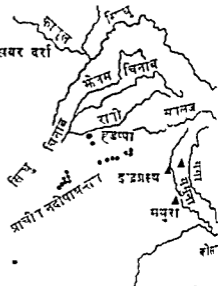
मे पुराने मसूतत ग्रंथो के उन अलकारिक वणना की साथक व्याख्या सम्भव हुई जिनम कहा गया है कि शत्रुओ को युद्ध मे निदयता से कुचल दिया गया है, उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी है और नगर नष्ट कर दिये गये हैं। इस प्रकार जिस कास्य युग को यानी ईसा पूव दूसरी सहस्रादी की पशुचारण अवस्था को भारतीय ससूतति के प्रारम्भ के रूप मे ग्रहण किया जाता था, वह वस्तुतः अधिक प्राचीन और निश्चित रूप से श्रेष्ठतर नागर ससूतति पर बबरता की विजय थी। हमारी सद्ग अपेक्षा के अनुसार जहा ऐतिहासिक प्रगति को नया सवेग मिलना चाहिए था, वहाँ हम प्रबल ह्रास के दशन करते ह।

यहा इतिहासकार के सामने एक विचित्र समस्या खडी हो जाती है। सिन्धु सभ्यता के किसी भी अभिलेख को अब तक पढ पाना सम्भव नहीं हुआ है। इसके अलावा, छाप लगान के लिए बनी मुहुरो पर अंकित चिन्हो तथा मिटटी के बतनो के ठीकरो पर उकेरे गये कुछ चिन्हो के रूप मे ही ये अभिलेख उपलब्ध हैं। सिन्धु लिपि अज्ञात है और अब तक पढी नहीं गयी है। यह लिपि पढी गयी हाती तो भी हमे कुछ व्यक्तिया के नाम या व्यापारी सगठनो के तथा एक दो देवताओ के नामो के अलावा अधिक जानकारी नहीं मिलती। पुरातात्त्विक सामग्री की लिखित दस्तावजो अभिलेखो आदि मे तुलना करने के बाद ही समस्त प्राचीन इतिहास रचा जाता है। सिन्धु घाटी से पुरातात्त्विक सामग्री तो काफी अधिक मिली है परन्तु यहा मे प्राप्त अभिलेखा को पढ पाना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। किसी भी पुरावशेष के साथ किसी एक भी व्यक्ति अथवा घटना का सम्बन्ध जोड पाना सम्भव नहीं हुआ है। हम यह भी नहीं जानते कि सिन्धु सभ्यता के लोग कौन-सी भाषा बोलते थे। दूसरी ओर, जिन बबर आक्रमणकारियो न इस सहस्राब्दी-पूण ससूतति को पूणत नष्ट कर डाला है उनके भी उल्लेखनीय पुराव-शेष नहीं मिले हैं। इसीलिए पुरान ससूतत लेखो का कई निर्णायक वातो के बारे मे निश्चित अथ लगाना सम्भव नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ महत्त्वपूण शब्दो का विशिष्ट स्थलो अथवा वस्तुओ से जोड पाना सम्भव नहीं हुआ है। कुछ शब्दो को तो समझ पाना भी सम्भव नहीं है। सिन्धु सभ्यता के अन्तकाल और नये किन्तु, काफी छोटे भारतीय नगरों के सम्भाव्य प्राचीनतम उदयकाल के बीच ६०० वर्षों का स्पष्ट अंतर है, इसके बाद भारतीय इतिहास का प्रवाह अबाध गति से बहता है। इस अंतरकाल मे विध्वंसक और विध्वस्त दाना ही इस उप महाद्वीप के एक कोने म, आज के पश्चिमी पाकिस्तान मे, सक्रिय रहे। देश के अथ भागो मे खाद्य-सामग्री एकत्र करनेवाल लोगो की अतिविरल आबादी थी और ये लोग पाषाण-युगीन कबोलाई गिरोहो के रूप मे अपने-अपने ढग का जीवन बिता रहे थे। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक विकास की प्रारब्धि को और ईसा पूव दूसरी तथा तीसरी सहस्राब्दी के भारतीय इतिहास-लेखन की सम्भावना को बडी गहरी क्षति पहुची है।

अफगानिस्तान

दक्षिण

मोहजो-दडो

प्राचीन नदीपात्रना

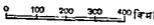
ताप्ती

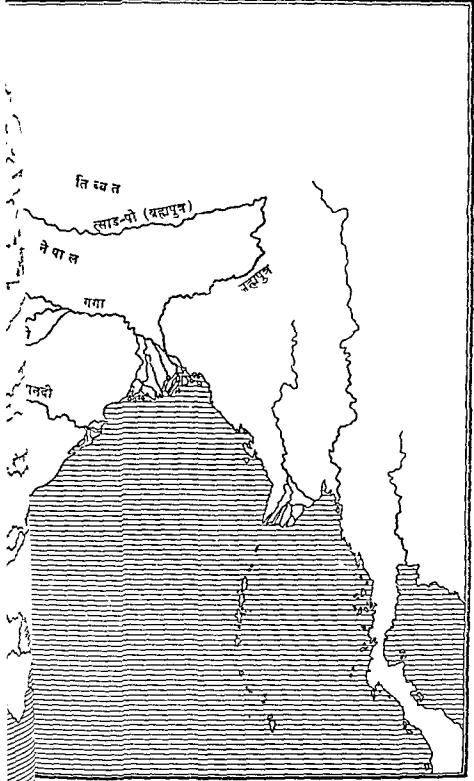
गोदावरी

कृष्णा

कावेरी

●● सिंधु नदी
उत्तर सिंधु नदी

तिब्बत

त्साङ्पो (ब्रह्मपुत्र)

नेपाल

ब्रह्मपुत्र

गंगा

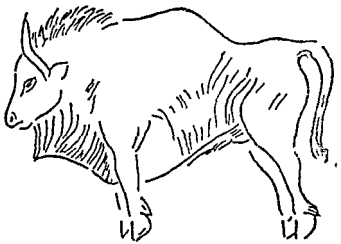
सिन्धु

संस्कृति

विपरीत, अमेज़ोन और मिसिसिपी सस्रार की विशालतम नदियाँ होने पर भी प्रागैतिहासिक काल में इनके किनारे सभ्यताओं का विकास नहीं हुआ। अमेज़ोन तट के जगल इतने घने हैं कि आज भी उन्हें साफ करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और अमरीका के मध्य-पश्चिमी प्रदेश के तृणी ढले इतने मोटे थे कि पौलाद के भारी हल के आगमन के पहले वहाँ खेती करना सम्भव न था। इसी प्रकार भारत की पवित्र नदी गंगा व तट पर या इसके समीप ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी तक किसी महत्त्वपूर्ण शहर की स्थापना नहीं हुई थी और तब तक सिन्धु घाटी की सभ्यता विस्मय के गभ में विलीन हो चुकी थी।

सिन्धु घाटी की सस्कृति कांस्ययुग की थी। यद्यपि छुरी तथा घरेलू औजारों के रूप में अब भी चट पत्थर के बडिया फलकों का इस्तमाल होता था, परन्तु हडप्पा और मोहनजोदड़ों के सससे अच्छे औजार कासे के ही थे, जो मजबूत थे और उपयोगी भी। ये औजार ताँब के नहीं बल्कि असली काँसे के थे, जा ताँब तथा वग के साथ अल्पमात्रा में अन्य कुछ धातुएँ मिलाने से बनता था। ताँब की कच्ची धातु राजस्थान से प्राप्त की जाती थी और वहाँ यह इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी कि इस धातु का पश्चिम के देशों का निर्यात भी किया जाता था। बेबीलानी तथा अथ पूर्ववर्ती लेख इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। सिन्धु प्रदेश और इराक के बीच के व्यापार-विनिमय का बड़ा केन्द्र फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप में था। मेसोपोटामिया के आख्यानो का दिलमून यही द्वीप है। यहीं पर अमर मान जानवाले सुमेर के पौराणिक शासक नोह जिउसुद्र ने जल प्रलय से बच निकलने के बाद अपने दिन बिताये थे और अमरत्व के रहस्य की खोज में निकले हुए वीर गलगमेश ने उसे खोज निकाला था। मिट्टी के फलकों पर उत्कीर्ण कीलाक्षर लेखों से जानकारी मिलनी है कि अलिक दिलमून नामक एक विशेष श्रेणी के व्यापारी इस बहरीन द्वीप से व्यापार करते थे। आधुनिक खुदाई से यह बात भलीभाँति सिद्ध हो चुकी है, यद्यपि करीब १००००० करो के टीलों की खुदाई होनी अब भी बाकी है। सिन्धु सभ्यता के नगरों में और मेसोपोटामिया में जा बटननुमा गोलाकार कुछ मुहर मिली हैं व सम्भवत बहरीन में ही बनी थी। बाद में इन व्यापारियों ने असीरी राजा के विशेष आश्रय में और उसकी माझेदारी में व्यापार किया। लाभ का बड़ा हिस्सा राजा ने लेता था परन्तु वह उनका सबसे बड़ा ग्राहक भी अवश्य रहा होगा। मेसोपोटामिया के निवासी सिन्धु प्रदेश को सम्भवत मेलुएथ कहते थे। परन्तु १७५० ई० पू० के बाद मेलुएथ का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिसका अर्थ यह है कि व्यापारी सम्बन्ध टूट गये थे, सम्भवत आक्रमणकारियों के कारण। दोना देशों के बीच में और भी कई व्यापार-केन्द्र थे, जैसे, मगान या मक्कान, जिसकी अभी तक ठीक से पहचान नहीं हो पायी है परन्तु जो सम्भवत बहरीन

और सपाट पीठवाले 'ऊरस प्रवार' के, जो अब भारत से लुप्त हो गये हैं। इन मुहरो पर गडा, हाथी, मेढा तथा सयुक्त रूप में कई सारे पशुओं की आकृतियाँ भी अंकित हैं। यह दलील सही नहीं है कि इस प्रदेश में तब अधिक वर्षा होती थी और इसलिए अधिक् जगली पशु विचरण करते थे। पंजाब में सोलहवीं सदी में भी गड़े पाये जाते थे और उनका शिकार होता था। हिमालय क्षेत्र के हाथियों का सफाया सामन्ती युग में हुआ। परन्तु सिन्धु सभ्यता की अथर्व्यवस्था में गड़े का कोई महत्त्व नहीं था, और हाथी को तब तक शायद पालतू नहीं बनाया गया था। भस भसा, जिनकी भारत में आज काफी तादाद है, सिन्धु सभ्यता की केवल कुछ ही मुहरों पर उत्कीर्ण हैं। एक मुहर पर भसे द्वारा एक या अधिक् शिकारियों का उछालने का दृश्य उत्कीर्ण है अतः लगता है कि उस समय तक शायद इसे पालतू नहीं बनाया गया था। परन्तु इन मुहरों का उद्देश्य अपने समय के पशु जीवन अथवा सामान्य जीवन के चित्रण से भिन्न था। एक मुहर पर पशुआ से घिरे हुए तीन मुहवाले एक देवता—वालान्तर के पशुपति शिव के आदिरूप—की आकृति उत्कीर्ण है। ऐसी देवी आकृतियाँ कुछ अय मुहरों पर भी अंकित हैं। एक मुहर पर पाल, डंडे तथा पतवार सहित एक नौका का दृश्य अंकित है। दो मुहरों पर ऐसा दृश्य अंकित है जिसमें एक पुरातन और भारतीय विशेषतावाले वीर को अपने दोनों हाथों में एक-एक व्याघ्र का गला घोटते हुए दिखाया गया है। इन मुहरों पर मेसोपोमियाई मुहरों के उस दृश्य का प्रभाव स्पष्ट है जिसमें सुमेरी वीर गिलगमेश को सिंहों का गला घोटते हुए दिखाया गया है। सिन्धु सभ्यता की एक मुहर में गिलगमेश के कई पराक्रमों में उसके साथी वृषभ मानव एनकिदु को भी पहचाना जा सकता है। इससे भी प्रसंगवश भारत और मेसोपोमिया के बीच के सम्बन्ध सिद्ध होते हैं। इस प्रकार, इन मुहरों का कुछ धार्मिक महत्त्व था। ये छाप लगाने की मुहरें हैं, (मेसोपोमिया की मुहरों की तरह) गीली मिट्टी की तह पर लुढ़कायी जाने-वाली बेलनाकार मुहरें नहीं हैं। सामान की पेटियों पर अथवा भरे हुए बलशा पर सुरक्षा के उद्देश्य से इन मुहरों के छाप लगाये जाते थे। चीन की तरह मेसोपोमिया में इन छापों का उपयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों के रूप में भी होता था। परन्तु सिन्धु सभ्यता के नगरों से मिट्टी के फलकों पर या अथ किसी वस्तु पर ऐसे हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं मिले हैं। माल की गठरियों अथवा बलशों को ढक्कर रस्सी से बांध दिया जाता और फिर गाठों पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ाकर उस पर मुहर लगा दी जाती थी। आज यह सब करने पर यदि सील यथावत बना रहता है, तो उससे केवल इतना ही प्रमाणित होगा कि माल में कोई हेरफेर नहीं हुआ है। परन्तु प्राचीन काल में यह सील अवश्य ही किसी न किसी प्रकार के निषेध का सूचक रहता होगा और इस प्रकार माल को सुरक्षित

चित्र ६ ल लोजरी बास स्थान से प्राप्त प्रास के उत्तर हिमयुग के चित्रकार द्वारा खींची गयी वनवृषभ की पूव रेखाचित्र। चूनी हुयी भूमिगत गुफाओ म चित्रित पशुओ के बडे पमान वाले ऐसे चित्र जो मूलरेखा के अनुसार हूबहू बनाये गये हैं ऐसी रूपरेखाओ वाले स्थलो से और एक-दूमर से कई मी किमीमीटर अन्तर के स्थानो पर पाये गये हैं। ऐसे उर्न्वचित बकडो से आग बनकर न बाद म सिंधु घाटी की उत्कीण महरें बनी हैं।

रखता होगा। वस्तुतः भारत मे इन मुहरा के जो कई छाप मिले है उनके पीछे रस्सी, माठ अथवा सरकण्डो के निशान नहीं मिले है। इससे स्पष्ट हाता है कि ये सील किसी पासल पर नहीं लगाये गये थे। सुमेर स विशेष प्रकार की ऐसी भी मुहरें मिली हैं जिनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठाना मे होता था (व्यावसायिक मुहरा से ये सिर्फ इसी माने मे भिन्न हैं कि य कुछ बडी है)। ये सभी मुहरें लगभग उसी आकार के उन छोटे उत्कीण शालग्रामो की परम्परा मे बनी हैं जिन पर यूराप के हिमयुगीन कलाकार स्थूल रेखाचित्र तैयार करते थे। इन स्थूल रेखाचित्रो से ही, बडे पमाने पर, वे अँधेरी गुफाओ मे वनवृषभ अथवा अय पशुओ के हूबहू चित्र तयार करते थे। प्रतिचित्रावन की इस प्रणिया का कोई खास आनुष्ठानिक उद्देश्य और महत्त्व था। बाद म जाकर समाज ने यद्यपि इन अलङ्कृत मुहरा का इस्तमाल पूजा अथवा प्रजनन सस्कार से भिन्न कार्यों के लिए किया, फिर भी इनका मूल ऐद्रजालिक आशय ईसा पूव पहली सहस्राब्दी तक नष्ट नहीं हुआ था।

सिंधु मन्वृति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता—उनकी अनाज पदा करन की विशेष पद्धति—का पुनर्निर्धारण करना अत्यावश्यक है। यह काय मिन्न और मेसोपोटामिया की समान स्तर की नदी घाटी सस्कृतियो के साथ तुलना करन स ही सम्भव हा सकता है। सिंधु की द्रोणी मे सिर्फ दो भव्य नगर थे—मोहन

जोड़ो और हड़प्पा। इनकी तुलना में शेष सभी वस्तिया अथवा उनके भग्नावशेष अति लघु हैं। आशा के विपरीत, ऐसी लघु वस्तिया भी निश्चय ही काफी कम हैं। मिस्र में नील नदी के प्रथम महाजलप्रपात और इसके मुहाने के दलदन-भरे डेल्टा के बीच में जो सवरी घाटी है, उसमें प्राचीन युग की ज्ञात सघनतम आवादी थी। यहां नदी की ७५० मील लम्बाई में दस हजार वर्गमील से भी कम क्षेत्र में अत्यन्त पुरातन पद्धति के कृषि उत्पादन से रोमन-काल में ७० लाख लोग का भरण पोषण होता था। इतना ही नहीं, बचा हुआ अनाज न केवल रोमवासियों के नाम आता था बल्कि भूमध्य सागर के अन्य देशों के साथ उसका व्यापार में भी इस्तेमाल होता था। दोनों आर की उजाड़ पथरीली चट्टानों के बीच में नील नदी की घाटी ३० मील से अधिक चौड़ी नहीं है। इसमें भी खेती-योग्य जलाढ मिट्टी की भरती का विस्तार कभी भी १० मील से अधिक नहीं रहता। परन्तु नील नदी की भीषण वार्षिक बाढ़ मिट्टी की नयी भरती डालती रहती है, हालांकि इसमें सहायक सिद्ध हो सकनेवाली वर्षा का घास मिस्र में करीब-करीब अभाव ही है। मेसोपोटामिया में ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरकाल में नहरों के पानी स खेती की सिंचाई होती थी। यह प्रदेश सिंधु द्रोणी के प्रदेश से छोटा था, और उससे अधिक उपजाऊ भी नहीं था, फिर भी यहाँ एक दर्जन से अधिक प्रमुख और कई छोटे छोटे नगर थे। प्रत्येक नगर तथा उसके पश्च प्रदेश का अपना एक राज्य था, अपने अपने उद्योगधंधे और व्यवसाय थे। और ये नगर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्या कारण है कि सिंधु प्रदेश में केवल दो ही बड़े नगर थे, और उनके साथ फरनों जैसे भव्य स्मारक और मेसोपोटामिया जैसे बहूत-सारे नगर टीले नहीं मिलते ?

इसका उत्तर यह जान पड़ता है कि सिंधु प्रदेश के लोग नहरों से सिंचाई नहीं करते थे और न ही उनके पास भारी हल था। सिंध और पंजाब में आज कृषि की जो स्थिति है वह इन्हीं दो आधुनिक साधनों के कारण है। केवल बाढ़ की सिंचाई से अधिक खेती सम्भव नहीं है, यद्यपि जहाँ बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है वहाँ गहरी जुताई के बिना भी बढ़िया उपज होती है। यही वजह है कि सिंधुलिपि में आमतौर से पाया जानेवाला हृत् की भावचित्र तो पहचान में आ जाता है (कुछ लोग इसे उँगलियों सहित हाथ का चित्र भी मानते हैं), किन्तु इसमें हल के लिए कोई चिह्न नहीं है। इस प्रदेश में अब केवल पांच बड़ी नदियाँ हैं इसीलिए इसे पंजाब (पंच-आप) यानी पांच नदियों का प्रदेश कहते हैं। प्राचीन काल में इस प्रदेश में सात बड़ी नदियाँ थी, जिनमें से दो—घग्घर और सरमुति—सूख गयी हैं। सिंधु नदी में प्राकृतिक बाढ़ें आज भी आती हैं। यहां की राढ़ से सिंचित भूमि आज भी सर्वाधिक उपजाऊ है, यद्यपि यहां मिस्र की तरह बाढ़ से गहरी मिट्टी जमा नहीं होती और यह उतनी उबर

भी नहीं है। जान पड़ता है कि सिन्धु घाटी के लोगो न बाढ़वाले क्षेत्र का विस्तार कर लिया था, परन्तु यह उ होने नहरें खोदकर नहीं बल्कि बहाव रोकने वाले बाघो का निमाण करके किया। कभी-कभी ये बाघ मौसमी भी होत थे। फल से प्राप्त अतिरिक्त अनाज को इन प्रमुख नदियो के रास्ते ऊपर या नीचे दा प्रमुख राजधानिया की भेजा जा सकता था। इन राजधानिया मे अनाज की सफाई-कुटाई तथा वितरण के लिए धाय कोठार बने हुए थे। इस अतिरिक्त उपज मे ही व्यापारिया तथा नाविका का, आलीशान मकानो और गरीब बस्तिया म रहनवाला का, घरेलू उपयोग और विदेशा मे बिक्री के लिए धीजें तैयार करने वाले कारीगरो का और नगर-सफाई का काम करनेवाले निम्न वर्ग के लोगो का भरण-पोषण होता था। जान पड़ता है कि सिन्धु नगरो के लगभग उदयकाल से लेकर अतकाल तक अतिरिक्त अनाज की यही स्थिति कायम रही। सिन्धु सभ्यता की विशेषता यह है कि इसने न तो नय नगरा को जन्म दिया, न यहाँ मिस्र की तरह राजवशा मे सुविनापित परिवर्तन हुए, और न ही ये लोग बडी सध्या मे गगा के उतन ही उपजाऊ किन्तु बनाच्छादित मैदान मे फैल।

३३ सिन्धु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ

अब समस्या है उन तरीका क वार मे कुछ तकसगत अनुमान लगाने की जिनके द्वारा उत्पादको से अतिरिक्त अनाज बमूल किया जाता था। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि इसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के मिस्र और मेसोपोटामिया के विवास्तम स सिन्धु घाटी के नगर ठीक किन अर्थो म भिन्न थे। तब उन भिन्नताया का स्पष्टीकरण सिन्धु समाज के पुनर्निधारण का एक तरीका हो सकता है।

जैसाकि पहले बह चुके है, पहली बात है—महती परिवर्तना का अभाव। लगता है जैस दोना नगर पूण नियोजन के साथ प्रकट हुए हो। जहाँ तक पता चलता है, दोना की मूल योजना एक सी है। सिन्धु सभ्यता के अन्तकाल तक दोना नगरा म परिवर्तन नहीं हुए। मिट्टी के बतन, औजारो की बनावट और मुहरें एम सी बनी रही। निपि म भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके सबया विपरीत भारत के ऐतिहासिक युग म हर सदी म अक्षरो के स्वरूपा म इतना अधिक् परिवर्तन हाता रहा कि पाण्डुलिपिया अथवा अभिलेखा के तिथि निर्धारण के लिए निपि एक बापी अच्छा साधन—कभी-कभी तो एकमात्र सात साधन—सिद्ध होती है। दा नगरा का भूस्तर भन घन ऊँचा होता गया। मोहनजोदडो मे हर मान आनवाली बाढा की सीमा के ऊपर तक मवान की निचली मजिला का भर किया जाता, और फिर ऊपर नयी मजिलें बनायी जाती। कुछ मकान अपन-आप टूट जान, तां उनके समतल किय गये मलवे पर नये मकान बनाय जात थ। गदना की सनह भी ऊँची होती गयी। लेकिन इनकी योजना ज्यो

की-न्या बनी रही। इसी प्रकार, पुरानी दीवारा पर अथवा कमरे के उसी ढांचे पर थोड़े-बहुत पारवर्तन के साथ और अधिक ऊँचे मकान खड़े कर दिये जाते थे। बढाते-बढाते इटा के मूल घेरे पर कुएँ इतन ऊपर उठ गये हैं कि आज अधिकाधिक गहरी खुदाई परत जान पर वे कारखाना की चिमनिया-जैसे दिखायी देते हैं। ह्याम और अव्यवस्था के चिह्न केवल अंतिम अवस्था में ही दृष्टिगोचर होते हैं। ऊपरी स्तर के कुछ मकान, जो बतरतीब और घटिया सामग्री से बने हैं, सड़का पर चले आये हैं। इसका अर्थ यह है कि नगर के ऐसे मुहल्ले तब तक ध्वस्त हो चुके थे। आँवें, जो पहले किसी भी स्तर में नगर के भीतर नहीं दिखायी देते, वे अब नगरसीमा के भीतर लगाये जाने लगे। इटो के भट्ठे कहीं नहीं दिखायी दिये। नगर के एक हजार वर्षों के समृद्धिकाल में ये इटें कहीं दूर ऐसे स्थान पर तैयार की जाती थी जहाँ ईंधन सुविधा से उपलब्ध था। वहाँ से बलगाडिया अथवा नावा द्वारा ये इटें महानगर में लायी जाती थी। लकड़ी बड़ी-बड़ी नदिया के रास्ते हिमालय में लायी जाती थी। अन्तिम दौर में इन मकानों में कुछ पुराने इमारती सामान का और धूप में सुखायी गयी बिना पकी इटो का इस्तेमाल किया गया है। सिन्धु सभ्यता के इस एक हजार वर्षों के बाल में मिस्र में पूरे एक दजन राजवंशों ने शासन किया, अक्कदिया ने सुमेर पर अधिकार कर लिया, सारगोन महान ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो उसके उत्तराधिकारियों के हाथों नष्ट हो गया। इस कालावधि में मेसोपोटामिया के प्रत्येक नगर के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, परन्तु भारतीय नगर यथावत् बने रहे।

दूसरी विशेषता यह है कि उन दो समांतर सभ्यतियों की तरह सिन्धु नगरों में सावजनिक स्मारक या सजावट देखने को नहीं मिलती। अपवाद सम्भवतः एक ही है। कोई बड़ा सथागार तो नहीं मिला है परन्तु मोहजोदडो में स्तम्भयुक्त पाशव अथवा प्रकोष्ठवाला जो ७० मीटर लम्बा मण्डप मिला है, उसका उपयोग सम्भवतः सावजनिक कार्य के लिए होता था। सिन्धु नगरों में न कोई अभिलेख मिले हैं, न सूच्याकार स्तम्भ अथवा मूर्तियाँ, और न ही किसी प्रकार का कोई जनादेश प्राप्त हुआ है। कुछ आलीशान मकानों की दीवारें सात फुट चौड़ी हैं, भलीभाँति पकी हुई इँटा की हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये मकान कई मजिलों के थे। परन्तु नदी-तट की अन्य समकालीन सभ्यताओं के राजप्रासादा अथवा मंदिर-समूहों की शान निराली ही थी। जहाँ तक पता चला है, सिन्धु नगरों में सड़क की ओर की दीवारें बिना किसी सजावट के सपाट होती थीं। पन्चीकारी, भित्तिचित्र, चमकदार खपड़े, खास तौर से तैयार की गयी प्रतिमायुक्त इटें, गचकारी, यहाँ तक कि अलकृत द्वार भी यहाँ देखने को नहीं मिलते। सामान्यतया घर का प्रवेशद्वार बगल की गली की ओर रहता था और यह दरवाजा भी सँकरा होता था ताकि आसानी से बंद किया जा सके।

अन्य शब्दों में, इन मकानों में निहित सम्पत्ति का उस प्रकार सजावटी प्रदर्शन नहीं होता था जैसा कि मंदिरों में अथवा सैनिक विजय के वृषागौरव में होता रहा है। साथ ही, इनकी सचित धन सम्पदा असामाजिक तत्त्वा या लुटेरों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। नगर पर जिस किसी का भी शासन रहा हो, पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था का अभाव था।

इससे तीसरी प्रमुख विशेषता सामने आती है—प्रबल प्रहारी साधना की विस्मयकारी कमजोर व्यवस्था। मोहजोदड़ों से प्राप्त हथियार वहाँ के बढिया औजारों की तुलना में कमजोर हैं। भाले पतले और पशका-रहित हैं, पहले जोरदार आघात में ही इनकी नोक मुड़ जाती होगी। तलवारें बिलकुल नहीं मिलती। जो कठोर चाकू और कुल्हाड़े मिले हैं वे हथियार नहीं बल्कि औजार हैं। धनुष के लिए तो एक भावचित्रात्मक सकेन अस्तित्व में आ गया था, परन्तु तीरों के फलक कासे के नहीं, पत्थरों के होते थे। प्रजा पर शासन करनेवाली सत्ता जो भी रही हो, वह अधिक बलप्रयोग नहीं करती थी। दोनों ही नगरों में एक ओर दुर्ग के टीलों हैं, हडप्पा में कालांतर में इसकी किलेबंदी कर दी गयी थी। आरम्भ में यहाँ एक दस मीटर ऊँचे कृत्रिम चबूतरे पर बिना किलेबंदी के ही कुछ भवन आदि बनाये गये थे। चबूतरे की भित्तियाँ के साथ ढलानवाले भाग बने हुए थे, जो सस्कार-समारोहों के लिए तो सुविधाजनक थे, परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से निरूपयोगी थे।

सिन्धु सभ्यता में परिवर्तन का अभाव केवल आलस्य अथवा रुढ़िवादिता के कारण नहीं है, इसके अधिक गहन कारण हैं। यहाँ लोग सीखने के प्रति जान बूझकर उदासीन रहे जब कि नये-नये प्रयोग करते रहने से स्थिति में बड़ा सुधार होता। सिन्धु प्रदेश के व्यापारी बेबीलोन और सुमेर में नहरों से होनेवाली सिंचाई से निश्चय ही परिचित थे। सिन्धु प्रदेश के विमान स जो चित्र उतारे गये हैं उनमें सिंचाई के आधुनिक साधनों के अलावा कोई नहरें नजर नहीं आती। वे लोग खुली भट्ठी में ढाली गयी कासे की साधारण कुल्हाड़ी का ही एक औजार के रूप में इस्तमाल करते रहे, जबकि सिन्धु सभ्यता के कारीगर निश्चय ही ऐसे कुल्हाड़े और बसूले बनाने में समर्थ थे जिनमें लकड़ी के हत्ये डांसने के लिए कोटर या छेद बने हों। इस प्रकार के औजारों के नमूने केवल ऊपरी सतहों में ही मिले हैं, और ये निर्विवाद रूप से उत्तर पश्चिम की ओर से आये हुए उन आक्रमण कारियों के हैं जिनकी (भारत से बाहर की) कन्नो में ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं। यही हाल तलवार-जस अधिक सक्षम हथियारों का है, सिन्धु सभ्यता में इनका आगमन बाहर से हुआ।

सिन्धु नगरों के लिए कोई पूर्ववर्ती उदाहरण न मिलना, पहली बार इनकी नींव पडना और एकाएक एक दो सदी में ही, इनका बनकर तैयार हो जाना,

इस बात का सूचक है कि इनके निर्माण की प्रेरणा बाहर से मिली है। इनका दीर्घकालीन परिवर्तन-रहित स्थायित्व यही सिद्ध करता है कि, इनके जिस रूप को विकसित किया गया था वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप था। यह विकास भी इतनी द्रुतगति से हुआ कि, सिन्धु प्रदेश के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में बलचिस्तान में जिन प्रागतिहासिक गावों के पुरावशेष मिले हैं उनसे इनका जमश उदय होना सम्भव नहीं जान पड़ता। बलूची शैली के मृत्भाण्ड हडप्पा की नींव के ठीक नीचे तो मिले हैं, पर स्वयं नगर में नहीं मिले हैं। नगर निर्माता परदेशियों ने बड़ी सख्या में आक्रमण नहीं किया था। सिन्धु सभ्यता के स्थापत्य और सामाय शिल्प की अपनी कुछ खास विशेषताएँ हैं, सुमेरिया जैसी विस्तृत नागर सभ्यति से इहे ग्रहण नहीं किया गया। साथ ही जैसाकि पहले बताया जा चुका है, सिन्धु नगरों में स्थानीय पद्धति से बनी हुई कुछ पुरातन (गिलगमेश एनकिट्टु) सुमेरी प्रकार की मुहरें भी मिली हैं। लेकिन ये सुमेरी लोग भी दजला फरात नदीतटों के मूल निवासी नहीं थे, ये मूलत किसी पहाड़ी प्रदेश से आये थे। उनके प्रमुख मन्दिर, जिहे जिगुरात या जिक्कुरात कहते हैं, ७० फुट या इसमें भी अधिक ऊँचे कच्ची इटों के चबूतरों पर बनाये गये थे। ये चबूतरे वस्तुतः कृत्रिम पहाडिया ही थी। मेसोपोटामिया के नगरों (हस्सुना) के निम्नतम स्तरों के नीचे जिस प्रकार के आदिकालीन मृत्भाण्ड मिले हैं, वैसे भाण्ड ईरानी पठार के उदाहरणार्थ, जेरमो स्थान के, ईसा पूर्व पाचवी सहस्राब्दी के किसानों के भी मिले हैं। यही स्थिति मिन्न की है। जान पड़ता है कि, जिन लोगों ने पट्टी बर शक्तिशाली मिन्नी राज्या की नींव डाली थी, वे बाहर से आये थे। मिन्न (मेन्नेल-अल अरब) से प्राप्त एक प्रागतिहासिक छुरे की अदभुत मूठ पर अद्विष्ट दृश्य, जिसमें एक मल्लयोद्धा को दो सिंहों का गला घाटत हुए दिखाया गया है पुन एक बार गिलगमेश की कथा का स्मरण कराता है। यह दृश्यन दर्शन उस काल का है जब नील घाटी में नगरों का विकास अभी-अभी शुरू हुआ था फिर भी इसकी एक विशेषता है इसमें सिंहहता को एसा चोता दर्शन दृष्टिमान गया है जसा मिन्नवासी कभी नहीं पहनते थे। सुमेरी और भारतीय सिद्धांत एकदम सत्य हैं। बला में इस प्रकार की बाह्य प्रवर्तना इन बातों को स्पष्ट सूचक हैं कि इन महान सभ्यतियों के बीज बाहर से लाये गये थे। मिन्नी ब्रिन तीन नदी घाटी सभ्यतियों की हमन तुलना की है व अनुसन्ध किन्तु पश्चिम भिन भिन स्थानीय परिस्थितियों के कारण, नव्या पृथ्वीसभ्यताओं के रूप में विकसित हुई।

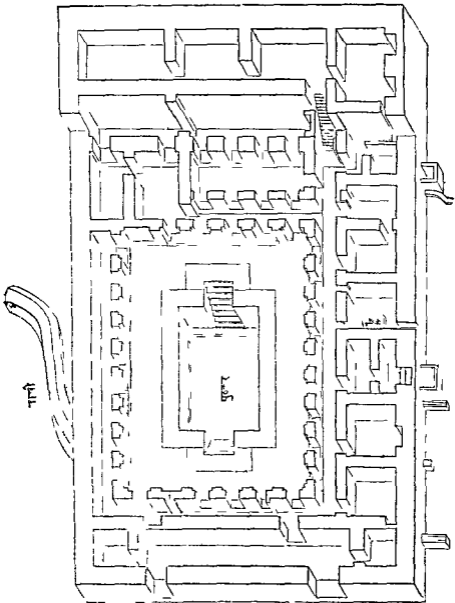
इसकी सर्वोत्तम व्याख्या निम्न प्रकार = मन्नेल अल अरब है। इन शक्ति-शाली नदी घाटी सभ्यतियों का जन्म दनबने नदी किनारे = सिन्धु त्रिकनिष्ठ क्षेत्र अथवा क्षेत्र से जाये थ। मीमिन्ड इन क्षेत्रों में, नदी बलसुमूर के निर

उनकी अज्ञात मूल भूमि में और अधिक विस्तार के लिए स्थान नहीं रहा होगा, और विकसित इसलिए कि इन तीनों ही महान सभ्यताओं के निमानों के कृषि, इट निर्माण, मकानों के निर्माण तथा इनके समुचित नियोजन और घाट बहुत सैनिक तंत्र का ज्ञान था। सैनिक तंत्र की आवश्यकता दो कारणों से थी। कभी कभी पानी के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। मरुभूमि से बहनेवाली नदियों की विस्तीर्ण जलोढक घाटियों में कृषि के होने मात्र से ही आहार-मग्राहकों का अन्न-उत्पादक नहीं बनाया जा सकता था। भारत के परवर्ती युग में भी परिवहन की इसी समस्या का बार-बार सामना करना पड़ा है। आहार मग्राहकों की अपेक्षा अन्न-उत्पादकों की वृद्धि अधिक तेजी से होती रही और यह अधिकाधिक क्षेत्र पर अधिकार जमाते गये। इससे दोनों के बीच संश्लेषण सघन होना स्वाभाविक ही था। फिर वह समय भी आया जब यह आनुपगतिक खोज हुई कि अधिक मजदूरों की जरूरत को शस्त्रबल द्वारा, अर्थात् दास बनाकर, जल्दी पूरा किया जा सकता है।

इन प्राथमिक संस्कृतियों के सम्भाव्य मूल अथवा कम से-कम आदि रूप चनाल हुयुक (अनातोलिया) और जेरिको (फिलस्तीन) के ईसा पूर्व सातवीं सहस्राब्दी के प्राचीन स्तरों में खोजे गये हैं। इनमें से पहले स्थल पर एक छोटा सा शहर था, जिसमें मकान पूरी तरह एक-दूसरे से सटे हुए थे और मकानों में ऊपर के लिए ऊपर छत में बने 'द्वार' से सीढ़ियाँ डालने की व्यवस्था थी। टोकुरिया के अनुकरण पर मिट्टी के बतन अभी अभी बनना शुरू हुए थे। पत्थर की मूर्तियाँ बनती थीं और उनकी पूजा होती थी। जेरिको में मृत्भाण्ड पूर्व तृतीय पाषाण युग का प्रस्तर खण्डों से निर्मित एक अदभुत किलाबन्द बुज मिला है। यह बुज करने की रक्षा के लिए आवश्यक था, क्योंकि उस शुष्क प्रदेश में पानी का यही एकमात्र स्रोत था। यह आवश्यक नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी स्थल नील घाटी की, मेसोपोटामिया की अथवा सिन्धु घाटी की सभ्यता का निकटतम स्रोत रहा हो। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे इनके बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सिद्ध हो। पुरातात्विक विधियाँ इनके बीच के दिक् और काल के अंतर को भरने के लिए अभी काफी समय लगेगी। जो भी हो निरंतर विकसित होकर बड़े-बड़े नगर-राज्यों में रूपांतरित होने में बाधक होने वाले अनुपयुक्त प्रदेशों में आबादी जारी रखकर छोटी-छोटी कृषक विरादरियाँ ही वह अपरिहाय चीज हैं जिससे कालांतर में नदी घाटियों की वैभवशाही सभ्यताओं का उदय हुआ।

३. सामाजिक ढांचा

सिन्धु नगरी के सामाजिक स्वरूप के बारे में कुछ कहने के पहले इन दोनों नगरों की एक और खास विशेषता का उल्लेख आवश्यक है। सर्वोत्तम भवन

चित्र ७ मोहेजोदडा के विशाल स्नानागार का विन्यास (पुनर्निर्मित)

समूह क समीप ही, किन्तु एक १० मीटर ऊँचे ईटा व चबूतर पर बने घनी लागों के मकानों से स्पष्टत पृथक, 'दुग' का टीला है। दाना नगरा के टीले समान आकार के और आयताकार हैं। हडप्पा के टीले का आधुनिक काल म इटा का खदान के रूप म इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह नष्ट हो चुका है। और, मोहजोदडो के इस टीले के एक भाग पर ईसा की दूसरी सदी का एक बौद्ध-स्तूप आज भी मौजूद है। यदि मान लें कि टीले पर बन भवना की योजना तथा इतना विन्यास एक-सा था, तो यह स्पष्ट होता है कि आरम्भ म इन भवना का इस्तेमाल सावजनिक कार्यों के लिए होता था, न कि सनिक काय के लिए। किलाबन्ने बाद मे हुई। मोहजोदडो मे इस स्थान पर अनेक कमरा वाला एक ऐसा भवन मिला है जो शुरू मे बई मजिला का था। इसके भीतरी खुले प्रागण मे करीब २३ × ३६ फुट का ८ फुट गहरा एक आयताकार कुण्ड है। इसम इटों की बढिया चुनायी हुई है, और कुण्ड की दीवार के मध्य मे जलावरोधक डामर की एक परत है। कुण्ड के तल तक पहुचने के लिए दाना सिरा पर सीढ़ियाँ बना हुई हैं, जिन पर आरम्भ म लकड़ी के तख्त बिछे हुए थे। कुण्ड को सम्भवत साफ करने के लिए ही एक बढिया नाली द्वारा इसके पानी को बाहर निकालन की व्यवस्था की गयी थी। प्रागण के समीप के ही एक कमरे मे बुआँ बना हुआ था, जिससे परिश्रमपूर्वक पानी निकालकर इस 'स्नानागार' का भरा जाता था। शेष जो कमरे हैं उनके द्वार आमने सामने नहीं हैं, कुछ कमरो म पहली या और ऊपर की मजिलो तक पहुचने के लिए सीढियाँ बनी हुई हैं। यह 'विशाल स्नाना गार' नहाने घोने के लिए नहीं बना होगा क्यकि हर मकान मे बढिया गुप्त खाने और अच्छे कुएँ थे, और सिन्धु नदी दुग के टीले के पास से ही बहता था। निश्चय ही इस स्नानागार का सम्बन्ध ऐसी किसी विस्तृत सस्कार विधि स रहा होगा जिसका वहा के निवासिया के लिए विशेष महत्त्व था।

कालान्तर के प्राचीन भारतीय साहित्य मे मिलनेवाले सस्कार-कुण्डा के उल्लेखों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाये, तो इस 'स्नानागार' का मूल प्रयोजन काफी हद तक स्पष्ट हो जायेगा। सस्कृत मे इहे 'पुष्कर' अर्थात् कमलताल कहते हैं। पूरे ऐतिहासिक युग मे ऐसे कृत्रिम ताल बनाये गये हैं पहले स्वतंत्र रूप म बाद मे मन्दिरा के समीप। ऐसे ताल या कुण्ड आज भी बनाये जाते हैं। स्पष्ट है कि प्राकृतिक कमलताल से काम नहीं चलता था। धार्मिक सस्कार से सम्बन्धित स्नान तथा शुद्धिकरण के अलावा ऐसे पुष्कर प्राचीन काल मे राजाओं और पुरोहितों के अभिषेक के लिए भी आवश्यक थे। भारतीय राजा का अभिषेक होता था यूरोप की तरह 'अभ्यजन' नहीं। इसके अतिरिक्त, तीर्थस्थाना म सीढिया (आधुनिक भारतीय घाट) विशेष रूप से पायी जाती हैं। धार्मिक स्थल के लिए 'तीर्थ' शब्द का प्रयोग इस बात का सूचक है

कि प्रारम्भ में जल को पार करने के लिए घाट उतरना पड़ता था। ये दो विशेषताएँ मोहजोदडा के 'विशाल स्नानागार' को कालान्तर के भारत के पवित्र पुष्करा स भलीभाँति जोड़ देती हैं। परन्तु प्राचीनतम उल्लेखों में पुष्कर के एक तीसरे प्रयोजन का भी वर्णन है, जो इसे आदिम प्रजनन सस्कारा से जोड़ता है। ये पुष्कर सामायत जल-विहारिणी अप्सराओं के क्रीडास्थल माने जाते थे। जमावि वर्णन है, ये अप्सराएँ अनुपम सुन्दरियाँ होती थी, और वीर पुरषों को आवृत्त करके उनके साथ समागम करती थी और इस प्रकार अत में उन्हें पानन की ओर ले जाती थी। ये जल विहारिणी सुन्दरियाँ नृत्य और गायन में भी पारंगत होती थी। इन अध-देवी अप्सराओं के अपने अपने नाम थे और प्रत्येक अप्सरा एक विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित होती थी। अन्व प्राचीन भारतीय राजवश किसी न किसी अप्सरा के साथ किसी वीर के अस्थायी समागम से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ये अप्सराएँ किसी के साथ विवाह करके स्थायी सामाय गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकती थी। इससे माहेंजोदडा के 'विशाल स्नानागार' के साथ कुछ विचित्र ढंग से निर्मित कमरा की उपयोगिता पर प्रकाश पड़ता है। यह व्यवस्था उस सस्कार की अंग थी जिसमें पुरुष न केवल कुण्ड के पवित्र जल में स्नान करते थे बल्कि मातृदेवी का प्रतिनिधित्व करनेवाली उन देवदासियाँ के साथ सम्भोग भी करते थे। ये देवदासियाँ दुर्ग के भवन-महल में रहती थी। यह निष्कप्य षोच-स्नानकर नहीं निकाला गया है। सुमेर-बेबीलोन के इश्तर के मन्दिरों में ऐसी ही प्रथाएँ थी, जिनमें बड़े परिवारों की लड़कियों को भी भाग लेना पड़ता था। स्वयं देवी इश्तर एक चिरकुमारी होने के साथ-साथ वारागना भी थी, मातृदेवी थी, परन्तु किसी देवता की पत्नी नहीं थी। वह नदी की भी देवी थी। वास्तव में सिन्धु प्रदेश का दुर्ग का यह टीला मेसोपोटामिया के जिबकुरात का ही प्रतिरूप है। मातृदेवी का अस्तित्व मिट्टी की उन छोटी किन्तु डरावनी मूर्तियाँ से भी सिद्ध होता है जिनमें शिखरों की सिर को पूरी तरह ढकने-वाले पक्षीरूप भारी मुखौटे डाले हुए दशाया गया है। ऐसी मूर्तियाँ प्राक-सिन्धु गावों के भग्नावशेषों में और इन दो सिन्धु नगरों में भी मिली हैं। ये मूर्तियाँ महज गुड़िया या खिलौने नहीं हैं बल्कि किसी ऐसी देवी की मूर्तियाँ हैं जो जन्म और मृत्यु की अधिष्ठात्री मानी जाती थी। उसकी बड़ी मूर्तियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रतिमा के बिना ही उसकी ओर से उसकी देव-दासियाँ सभी आवश्यक सस्कार विधियाँ पूरी कर देती थी।

अब इस स्थिति की मिला और मेसोपोटामिया के साथ तुलना करके देखना जरूरी है। सिद्धांत रूप से मिला का फलन एक देवी शासक था, राज्य की भूमि

का अधिनायक था। परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि वह बहुसंख्यक शस्त्रधारी कुलीन-वर्ग और उससे भी बड़े पुरोहित वर्ग के सहयोग से ही शासन कर सकता था। नील नदी की सखीण घाटी में उसके शासन का एक आवश्यक प्रयाजन था। खाद्य सामग्री के अलावा शेष सारा आवश्यक वस्त्र माल—इमारती लकड़ी, खनिज या धातुएँ आदि— बड़े प्रयास से, और कभी-कभी तो सैनिक अभियान से भी, आयात करना पड़ता था। आयात के बाद उस माल का बँटवारा करना जरूरी होता था। अलग अलग गांव यह सब करने में असमर्थ थे, क्योंकि कार्यों और सामग्री के बँटवारे का संचालन बिना किसी झगड़े के होना जरूरी था। यह संचालन और बँटवारा—और आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण और युद्ध भी— फरन का भूतभूत काय था। यही कारण है कि फरन के शासन और स्मृति से सम्बंधित प्रत्येक वस्तु का, जैसे पिरामिड का, निर्माण भयंकर स्वरूप पर किया गया है। चूंकि सिंधु प्रदेश में ऐसे स्मारक नहीं मिले हैं, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यहाँ पर दधी युद्ध-नायकों का वर्णानुगत शासन नहीं था। जमा कि पहले बताया जा चुका है सिंधु नगरों में किसी राजप्रासाद के अवशेष नहीं मिले हैं और जो हथियार मिले हैं वे बहुत थोड़े और कमजोर हैं। किसी महान विजेता की स्मृति में छड़ा किया गया कोई भी स्मारक मोहेंजोदड़ो या हड़प्पा में नहीं मिला है। कुछ प्रसिद्ध अंग्रेज पुरातत्त्वविदों ने इन दो बड़े सिंधु नगरों को एक साम्राज्य की उत्तरी और दक्षिणी राजधानियाँ माना है। उनका यह मत न केवल मिस्र के सादृश्य पर, बल्कि सम्भवतः उनकी इस भावना पर भी आधारित है कि भारत में इतनी विकसित किसी भी वस्तु का अस्तित्व केवल एक सुदृढ़ साम्राज्यी शासन (अंग्रेजों जैसे) के फलस्वरूप ही सम्भव है। इस मत पर और टिप्पणी अनावश्यक है।

मेसोपोटामियाई सभ्यता सिंधु सभ्यता के अधिक समीप थी। मिस्रिया की तरह आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूसरे देशों की जरूरत नहीं थी और आंतरिक बँटवारे के लिए किसी प्रबल केन्द्रीय सत्ता की भी जरूरत नहीं थी। मेसोपोटामियाई अर्थव्यवस्था में व्यापार ने (यह व्यापार पूरब और पश्चिम के देशों के अलावा अफ्रीका तट के देशों के साथ भी चलता था) बड़ी महत्त्व की भूमिका अदा की है। परन्तु जहाँ मेसोपोटामियाई नगरों में कई मंदिर होते थे, जिनकी अपनी भूमि थी और जो व्यापार में भी भाग लेते थे, वहाँ सिंधु नगरों में केवल एक जिञ्जुरात टीला मिलता है और आम लोगों के लिए किसी प्रभावशाली या लोकप्रिय धार्मिक स्थल के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता, फिर धरेलू या पारिवारिक पूजा मस्कारा का चाहे जो भी स्वरूप रहा हो। मेसोपोटामिया में व्यापारियों का ऊँचा स्थान था, भूमि दास पशुधन तथा अन्य सामग्री के रूप में उनके पास प्रचुर सम्पत्ति थी परन्तु उनके महान वधवशाली

सिन्धु नगरों के मकाना—जैसे नहीं थे और उनकी साफ-सफाई की व्यवस्था भी खराब थी। उनके उत्तराधिकार के नियमों, अनुबन्धों, वर्जों तथा बंधकों के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। परन्तु सिन्धु सभ्यता का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है। यह भी एक बड़ी पहली है कि सिन्धु सभ्यता के व्यापारी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, फिर भी उन्होंने वहाँ की लेखन-पद्धति—मिट्टी के छपटों या फलकों पर नुकीली कील से अक्षर उकेरने की पद्धति—का नहीं अपनाया। क्या कारण है कि उन्होंने विदेश के बेहतर औजारों को नहीं अपनाया? खेती के लिए नहरों की सिंचाई और गहरी जुताई का महारा क्या नहीं लिया? कुछ सिन्धु व्यापारियों ने फरात तट के समीप इस पद्धति से उपजाई गयी बढिया फलन अवश्य ही देखी होगी। इसका यही उत्तर हो सकता है सिन्धु प्रदेश के व्यापारियों को इन सुधारों को अपनाने में कोई लाभ नजर नहीं आया होगा। इससे यह निष्पत्ति निकलती है कि समस्त भूमि महान मन्दिर तथा उसके पुरोहित-समुदाय की सम्पत्ति रही होगी, और इनका बन्दोबस्त भी सीधे उन्हीं के हाथ में था। एक बार प्रतिष्ठित हो जाने पर, प्राचीन जगत के अधिकांश पुरोहितों की तरह, इन्होंने भी हर नयी पद्धति का विरोध किया होगा। इन पुरोहितों को परिवर्तन की जरूरत नहीं थी, और व्यापारियों के लिए परिवर्तन लाभप्रद नहीं था। मेसोपोटामिया में एक शक्तिशाली लौकिक शासक, इशबकु, होता था, जो युद्ध के समय नगर की सेना का नेतृत्व करता था और जो अतएव एक दवी अथवा अध-दवी राजा बन गया था। वह अपने नगर के मन्दिरों की शासन-व्यवस्था में अधिक दखल नहीं देता था, परन्तु विजित नगरों में मनमानी करने की उसे पूरी स्वतन्त्रता थी। सिन्धु प्रदेश में ऐसी राजप्रथा के भी प्रमाण नहीं मिलते। राजपद अत्यावश्यक ही नहीं था। खेतीकर किसान विशेष बलप्रयोग के बिना ही अपना अतिरिक्त अनाज सौंप देते थे। सिन्धु समाज का मूलभूत वैचारिक बल शक्ति-प्रदर्शन अथवा हिंसा में नहीं बल्कि धर्म में निहित था। यही बात बालातर के कई युगों के भारतीय समाज के बारे में भी दोहरायी जा सकती है। शान्तिमय धार्मिक गतिहीनता के मध्य बीच बीच में युद्ध, आक्रमण, विजय और अराजकता का प्रचण्ड दौर—यही रहा भारतीय इतिहास का स्वरूप। सिन्धु प्रदेश में यह गतिहीनता दोषकाल तक टिकी, अडिग रही।

यहाँ के व्यापारियों अपनी सम्पत्ति अपनी हवेलियों की सुदृढ़ चारदीवारी के भीतर जमा करन में स्वतंत्र थे, परन्तु ऐसा एक भी मकान नहीं मिला है जिसे हम सही मानें और महल या राजप्रासाद कह सकें, ऐसा भी कोई भवन नहीं मिला है जो आकार प्रकार और महत्त्व में दूसरों से काफी बड़ा चढ़ा हो। इसका अर्थ यह है कि सिन्धु प्रदेश के व्यापारियों पर हल्के कर लगाये गये थे, और मेसोपोटामिया के व्यापारियों की तुलना में वे निश्चय ही कहीं अधिक मुनाफा कमाते

थे। ऐसा कोई राजा नहीं था जो व्यापार में बड़ा साझेदार बनकर उनका अधिकांश मुनाफा हथिया ले। दूसरी ओर, सैनिक सुरक्षा की व्यवस्था अपर्याप्त थी, या बिलकुल ही नहीं थी, और इसलिए उन्हें अपनी और अपनी सम्पत्ति की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती थी। यह बात उनके उस विचित्र नैराश्यपूर्ण और भारी तथा सपाट स्थापत्य से सिद्ध होती है जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सिन्धु नगरों के खण्डहरों की खुदायी में इस बात के सबूत मिले हैं कि इनके अत-काल के पहले भी नगर में लुटारे और डाकू सक्रिय थे। व्यापारियों का हिसाब किताब वस्त्र, तालपत्र या ऐसी ही किसी नष्ट हो जानेवाली चीज पर लिखा जाता होगा। परन्तु सीमित स्थानीय लेन-देन के लिए उन्हें अधिक लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं थी, स्मृति के सहारे ही काम चलता होगा। यह प्रथा भी कालान्तर के भारतीय समाज में जारी रही—जबानी अनुबन्धों का पूरी तरह पालन किया जाता रहा। विदेशी पर्यवेक्षकों को यह बात अचरज में डाल देती है।

अनाज का संग्रह और वितरण महान मंदिर की ओर से होता था। धाया-काठार टीले-नुमा दुर्ग के भवन-समूह के अन्तर्गत या उसके समीप थे, और इसलिए उसी के अंग थे। अनाज की सफाई कुटाई करनेवाले मजदूर समीप की चाल में रहते थे, जिसके कमरे एक-जैसे किन्तु बड़े घटिया बने हैं। ये मजदूर सम्भवतः मंदिर के दास थे, मेसोपोटामिया में भी कल्लु या गल्लु नामक ऐसे दास थे। उत्पादन की प्रक्रिया में मंदिर किस हद तक भाग लेता था, यह तो ज्ञात नहीं है, परन्तु विदेशी उदाहरणों के आधार पर लगता है कि यह सहभागिता पूरी-पूरी रही होगी। किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यापारियों की मुहरों पर किसी देवी की आकृति उत्कीर्ण नहीं है। बिना किसी अपवाद के सभी टोटम पशु नर हैं। जिन थोड़ी-सी मानवाकृतियों को पहचाना गया है, वे भी नर की ही प्रतीत होती हैं। इसका एक कारण सम्भवतः यह जान पड़ता है कि व्यापारियों ने अपने अलग-अलग ऐसे गौण सम्प्रदाय विकसित कर लिये थे जिनमें मातृदेवी की कोई प्रत्यक्ष साझेदारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में व्यापार के मुनाफे के बारे में भी यही बात सच होगी, परन्तु भू-राजस्व की बात निराली थी।

बस, सिन्धु सभ्यता का पुनर्निर्माण इसी सीमा तक सम्भव है। जाहिर है कि इस व्यवस्था का विस्तार नहीं हुआ। उत्तर की ओर और समुद्रतट के समीप सिन्धु सभ्यता की बस्तियाँ बहुत थोड़ी और नगण्य हैं। मुख्य शहरी आबादी तो ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के अंत समय में ही घट गयी थी। अब तबसगत सवाल यही है कि, नगरों के अंतिम विघ्नस के बाद कितनी-कुछ सिन्धु सभ्यता जीवित रही। निश्चय ही, दस्तकारी और व्यापार से सम्बन्धित बहुत कुछ बचा रहा। कालान्तर के भारतीय वजनों और सम्भवतः भाषा (यह बात उतनी

स्पष्ट नहीं है) की भी परम्परा अक्सर सीधे मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा तक पीछे जाती है। कुछ आध्यात्म और अनुश्रुतियाँ भी बची रही होंगी, जैसे, जलप्रलय की भारतीय कथा जो सुमेर-बेबीलोन की और बाइबल में वर्णित विश्वव्यापी जलप्लावन की कथा के ढाँचे पर गढ़ी गयी है। यह कथा प्राचीन ग्रीक अथवा परवर्ती संस्कृत साहित्य में दर्ज की मिलती है, और यह नया और पुराना के, आर्यों और आर्य पूर्वों के उत्तरात्तर समागम के उन बहुत से लक्षणों में से एक है जिसके कारण भारतीय साहित्य और मानवी व्यवहार का प्रत्याशित प्रमत्त कभी-कभी उलट जाता है। यह सख्य ध्यान देने योग्य है कि मित्र में जनजीवन के बुनियादी ढाँचे एक स्वरूप में पार्स गहरा परिवर्तन हुए बिना ही यहाँ एक के बाद एक कई राजवंश शासन करते रहे। जो परिवर्तन दिग्गयी देते हैं वे केवल फर्क के राजशासन तक ही सीमित हैं, और इसका कारण है विश्वों से आया-एक नया धर्म मिल जाना अथवा युद्ध में बंदी बनाया गया बहुत-सारा दासा पर अधिकांश होना। आम जनता का जीवन लगभग पूर्ववत् बना रहा। कुछ श्रायजना में मित्र पर भी आक्रमण किया था। नया-नया आक्रमणकारियों के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और धार्मिक सम्प्रदाय का बदले, परन्तु वहाँ के नगर स्थायी बन रहे। वहाँ शासन चाहें सुमेरियों का रहा हो, या बेबीलोनियों का या असीरियों का या ईरानियों का, अधिक-से-अधिक यही हुआ कि सत्ता का क्षेत्र एक नगर से दूसरे नगर चला गया। मेसोपोटामियाई सभ्यता का अन्तिम विनाश तभी हुआ जब नहरा की सिंचाई-व्यवस्था नष्ट हो गयी और अन उपजानेवाली भूमि मरुभूमि में बदलती गयी। सिंधु नगरों के पूर्ण विनाश का सम्भवतः एक ही कारण था—उनकी कृषि-व्यवस्था का नष्ट हो जाना। चूँकि यहाँ नहरा की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। पहला तो यह कि, जसाकि अक्सर हुआ है, नदियों ने अपने पात्र बदले होंगे। इससे नगर नीवाश्रम नष्ट हो गए और अनाज पहुँचाना कठिन हो गया। दूसरे, आक्रमणकारी मूलतः कृषक नहीं थे। उन्होंने बाढ़ की सिंचाई के लिए बनाये गए बाँधों को जिनसे एक चौड़े भूक्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी, तोड़ डाला। इससे अनाज का उत्पादन बंद हो गया, और इसके साथ ही दीर्घकालीन गतिहीनता से विघटित होते आ रहे नगर भी नष्ट हो गए। वास्तविक जीवनक्षम समाज का पुनर्निर्माण नया और पुराना के समागम से ही सम्भव हुआ।

चौथा अध्याय

आर्य

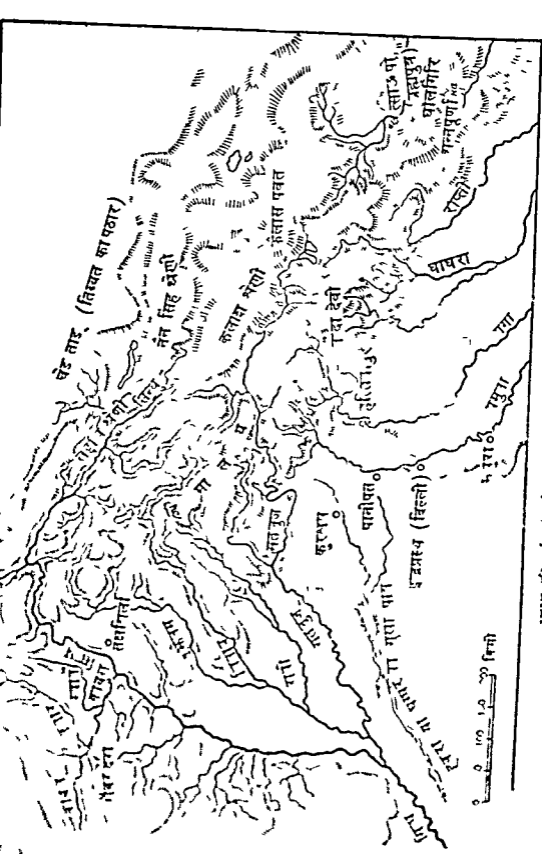
४ १ आयजन

संस्कृत में और इससे प्रभावित अधिकांश भारतीय भाषाओं में 'आय' शब्द का अर्थ है—स्वतंत्र, श्रेष्ठ अथवा तीन उच्च वर्णों का सदस्य। अर्थ अनेक शब्दों की तरह विगत शताब्दियों में इस शब्द का भी अर्थ बदला है। बाद के दिनों में यद्यपि इसका इस्तेमाल 'महोदय' अथवा 'श्रीमान' जैसे आदर-सूचक शब्दों में अर्थ में हुआ है, किन्तु एकदम आरम्भिक दिनों में यह शब्द मानव जातीय समूह के रूप में किसी विशेष कबीले या कबीलों का सूचक था। अधिकांश इतिहासकार इन्हीं प्राचीन आर्यों से भारतीय इतिहास शुरू करते हैं। कुछ लेखक अर्थ भी यह मानते हैं कि सिन्धु सभ्यता के जनक आर्य लोग थे। इस मत का कारण यह पूर्वग्रह है कि भारतीय संस्कृति की प्रत्येक उच्च उपलब्धि आर्यों की ही देन हो सकती है। जमनी के भूतपूर्व नास्ती शासन तथा उसके अधिष्टित दशक में 'आय' शब्द को जो घृणित जातीयवादी अर्थ दिया, उससे उलझन और भाग्य गयी है। इस विषय में यह भी कुछ सन्देह स्वाभाविक है कि, वस्तुतः कोई जाय कभी थे भी या नहीं, और यदि थे, तो वे किस तरह के लोग थे।

आर्यों की प्रमुख विशेषता एक ऐसी विशेषता जिसके कारण एक बड़े जन समूह के लिए यह नाम उचित जान पड़ता है—उनका एक सामान्य भाषा परिवार। यह महत्वपूर्ण भाषाएँ मारे यूरेशिया में फैली हुई हैं। संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक प्राचीन आर्य भाषाएँ थीं। लैटिन से दक्षिणी यूरोप में रोमांस भाषा समूह (इतालवी स्पेनिश फ्रांसीसी रूमनियन आदि) का विकास हुआ। इनके साथ ही ट्यूटानिक (जर्मन, अंगरेजी, स्वीडिश आदि) और स्लाव (रूसी, पोलिश आदि) भाषावर्ग भी आर्य भाषा परिवार के अन्तर्गत आते हैं। अनेक वस्तुओं के

शब्दा की आपस में और आर्येतर भाषाओं के शब्दा से तुलना करके देखने पर यह बात सिद्ध हो जाती है। यूरोप की फिनिश, हंगेरियन तथा बास्क भाषाएँ आय-परिवार की नहीं हैं। हिब्रू और अरबी, भले ही इन भाषाओं के स्रोत सुमेर की प्राचीन सस्कृति तक पीछे जाते हों, आय भाषाएँ नहीं हैं, ये सेमेटिक भाषाएँ हैं। तीसरा विस्तृत आर्येतर भाषा परिवार चीनी-मंगोलाई है, जिसके अन्तर्गत चीनी, जापानी, तिब्बती, मंगोलाई तथा अन्य अनेक भाषाओं का समावेश होता है। यह भाषा परिवार सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व का है, यद्यपि भारत के लिए इतना नहीं। इंदो-आय भाषाएँ सस्कृत से विकसित हुई हैं। इस प्रकार आरम्भ में विकसित हुई भाषाएँ हैं पालि, जो मगध में बाली जाने के कारण मागधी भी कहलाती है, और अन्य अनेक प्रान्तीय प्राकृत भाषाएँ। इन्हीं से हिन्दी, पंजाबी, बंगला, मराठी आदि आधुनिक भाषाएँ निकली। किन्तु भारत में आर्येतर भाषाओं का भी एक विस्तृत और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वर्ग है जिसमें द्रविड भाषा समूह के अन्तर्गत तमिल, तेलुगु कन्नड़, मलयालम तथा तुलु भाषाओं का समावेश होता है। इनके अलावा छोटे छोटे कबीला की बहु-संख्यकीय बोलियाँ हैं जिनसे हमें भारतीय भाषाओं की आरम्भिक अवस्थाओं के बारे में काफी जानकारी मिलती है। एक समय इन सब बोलियों को 'ऑस्ट्रिक' भाषा-परिवार के अन्तर्गत रखा जाता था, परन्तु मुंडारी, उराव टोडा आदि के बीच के अन्तर को देखते हुए यह शब्द अब अनुपयुक्त समझा जाना चाहिए। अब मुख्य प्रश्न है क्या भाषा-समुदाय या भाषा परिवार के एक सामूहिक चरित्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि किसी जाति या जातियों का कोई अस्तित्व था ?

'प्रजाति' शब्द की चाह जितनी लचीली व्याख्या की जाने यह मानना कठिन है कि स्कण्डेनेविया के गौराग निवासी और सावले वस्त्र पहने हुए प्रजाति के हैं। इसलिए यूरोप के चाटी के कुछ भाषाविद करीब एक ही पक्ष में ही इन निष्कर्षों पर पहुँचें थे कि आय जाति की बात उसी प्रकार हान्यपूर्ण है, जिस प्रकार 'लघुकपालीय व्याकरण' की। आय एक सामूहिक शब्द है, मानवजातीय इकाई से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। फिर भी, यह शब्द प्रकृत है कि प्राचीन काल में ऐसे लोग मौजूद थे जो स्वयं का नाम कहते थे 'आय' नाम ही उन्हें आय कहते थे। हर्षामणि सम्राट् दारद्वय प्रथम (जो का देवियन मृत्यु ४८६ ई० पू०) अपने अभिलेखा में जनक के नाम के रूप में 'हर्षामणिय', पार्श्व पासपुत्र आय वंशज आय। अब जनक का नाम देना ऐतिहासिक जन-संस्कार था जिसमें हर्षामणि कुल के नाम के रूप में भी सम्बन्ध होता था। वेद प्राचीनतम भारतीय ग्रन्थ है, जो इनके अन्तर्गत माना जाता है जो वेदों में वर्णित देवताओं की उपासना है। ऐतिहासिक अभिलेखों और इतिहास

शिवालिक पर्वत (विश्वत का पठार)

नेन सिंह श्रेणी

किलास पर्वत

झास्कर पर्वत

श्रीनगर

जम्मू

लेह

राजपुरा

रावी

ब्यास

सतलुज

इन्द्रप्रस्थ

गंगा

पानीपत

कुराना

दिल्ली

राजपुरा

गंगा

गंगा

गंगा

गंगा

गंगा

0 100 200 किमी

क्रमशः पीछे जाते हुए भारत की समस्त लिखित सामग्री को, वेदों को भी, प्रकार के कालक्रम में आयोजित करना सम्भव है। परवर्ती ग्रन्थ पूर्ववर्ती ग्रन्थों या तो उल्लेख करते हैं या उनका अनुकरण करते हैं। भाषा की पुरातनत्व पूर्वकालिकता सिद्ध होती है। इस प्रकार, ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रन्थ सिद्ध होत^९ इसके बाद यजुर्वेद (जिसकी शुक्ल और कृष्ण दो शाखाएँ हैं) और सामवेद का स्थान है, और काफी बाद में अथर्ववेद की रचना हुई, जिसमें मन्त्र-तन्त्र पर विशेष बल दिया गया है। एक सगत अनुमान यह है कि ऋग्वेद के अधिकांश भाग की रचना लगभग १५००-१२०० ई० पू० के बीच में पंजाब में हुई, अथवा कम-से-कम इसमें उल्लिखित घटनाएँ इस काल की हैं। परन्तु भारत के बाहर के आर्यों की तरह ये वदिक आय भी उसी प्रकार आपस में निरन्तर लड़ते रहे, जिस प्रकार ये अनायाँ और आय पूर्व लगा से लड़े। अतः यह निष्कर्ष युक्तिसंगत जान पड़ता है कि आय भाषाएँ बोलनेवाले केवल कुछ ही लोग अपने को आय कहते थे। दारयवहू के पुत्र क्षयाप की सेना में आयनामक टुकड़िया थी, और यह भी जानकारी मिलती है कि मीडियावासी, जो पारसियों के पहले हुए आरम्भ में 'आय' कहलाते थे। 'ईरान' शब्द की उत्पत्ति 'आर्यानाम्' अर्थात् 'आर्यों का (देश)' से हुई है। यद्यपि सूनानी, पारसी और पंजाब के भारतीय लोग आय भाषाएँ बोलते थे, किन्तु सिकन्दर के समकालीन इतिहासकारों ने 'आय' शब्द का प्रयोग इस नामवाले केवल उसी कबीले के लोगों के लिए किया है जो उस समय सिन्धु नदी के दाहिने तट पर बसे हुए थे।

आदिम आय भाषा बोलनेवाले मूल लोग किस प्रकार के थे? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आदिम भाषाओं में 'वक्ष', 'पशु', 'मछली' आदि जातिवाचक शब्दों की बजाय हर प्रकार के पक्षी, पशु, मुरगा-मुरगी तथा पौधों के लिए पृथक्-पृथक् शब्द हैं। उदाहरणार्थ, भाषाशास्त्रियों ने, नितान्त स्थानीय शब्दों को छोड़कर, 'वक्ष' शब्द के लिए आय भाषाओं में पाये जानेवाले समान धातु शब्दों की तुलना की है। इससे जान पड़ता है कि मूल आय वक्ष भूज था जो उत्तरी यूरोप और हिमालय में तो होता है, परन्तु ऊष्ण जलवायु में नहीं। उनकी मछली सम्भवतः सामन थी। इस प्रकार के विश्लेषण को आगे बढ़ाया जा सकता है। घरातल पर पौधों (जिनकी खेती होती है और जो किस्में दूर-दूर तक यात्रा कर चुकी हैं, उदाहरणार्थ, जंगली पशुआ, पक्षियों और मछलियों का सामान्य वितरण काफी हद तक निर्धारित हो चुका है, और नात है। उन पालतू किस्मों के बारे में कुछ छूट देनी होगी जिन्हें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान ले गये होंगे। उदाहरण के लिए, चाय और इसके लिए प्रयुक्त यह शब्द ऐतिहासिक काल में चीन से आया। इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि 'चाय' आय शब्द अथवा आय पेय था, कि चीनी एक आय भाषा है, या कि चीनी आर्यों का

मूल देश था। ऐसी सदिग्धताओं को दूर कर देने के बाद निष्कप यह निकलता है कि मूल आय लोग यूरोशिया के उत्तरी क्षेत्रों से परिचित थे, और सम्भवतः वही उनका मूल स्थान था।

किन्तु भाषाशास्त्रीय विश्लेषण का दायरा और इसकी उपयोगिता सीमित है। आर्यों की सगोत्रीय शब्दावली में अदभुत समानता है। उल्लिखित भाषाओं में माता, पिता, भ्राता, श्वसुर, विधवा आदि के लिए प्रायः एक-से शब्द मिलते हैं। इससे हम निष्कप निकाल सकते हैं कि मूल सामाजिक सगठन एक था और ये लोग भी वस्तुतः एक ही थे। साथ ही, 'पाद (पैर)' के लिए तो सबसामान्य आय शब्द मिलता है, परन्तु 'हस्त (हाथ)' के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है। सस्कृत के 'दुहितृ (पुत्री)' शब्द का अर्थ 'दूध दुहनेवाली' भी हाता है, और यह शब्द आय भाषाओं में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसके आधार पर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने आर्यों के घरेलू जीवन का एक मनाहर चित्र तैयार किया है। दुर्भाग्यवश, 'दूध' के लिए कोई सबसामान्य शब्द नहीं मिलता। प्राचीन आय भाषाओं में 'गाय' और 'अश्व' के लिए सबसामान्य शब्द मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पशु उनकी अर्थव्यवस्था के मूल आधार थे। परन्तु इस पद्धति का बहुत दूर तक इस्तेमाल करने का अर्थ होगा हास्यास्पद परिणामों पर पहुँचना। जब आय कोई साधन उपलब्ध न हो, तभी इस पद्धति का उपयोग उचित है।

४ २ आर्यों की जीवन-पद्धति

एक व्यापक सिद्धान्त के रूप में यह कहा जा सकता है कि कोई भी भाषा, जब तक वह बहतर उत्पादन प्रणाली से जुड़ी न हो, विविध भाषाओंवाले बहुसंख्यक लोगों पर लड़ नहीं सकती। आक्रमणकारी आर्यों के गिरोह बहुत बड़े नहीं रहे होंगे, क्योंकि जिस भूमि से वे आये थे वहाँ उन अधिकांश समय तथा खेतीहर प्रदेशों से अधिक आबादी का पालन सम्भव नहीं था जिन पर उन्होंने आक्रमण किया। तब वे अपने को और अपनी भाषा को दूसरे पर कैसे थोप पाये? सस्कृतियों, इसके व्यापक अर्थ में उनकी प्रमुख देन क्या थी? भारत पर हमला करने वाले आर्यों के बारे में काफी-कुछ कहा जा सकता है। लिखित और भाषिक प्रमाणा के आधार पर भारतीय ईरानी लोगों के लिए ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी के आग 'आय' नाम का प्रयाग निश्चय ही 'यायसगत' है। पुरातत्त्व से हम जानकारी मिलती है कि यथासंभव आय ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में युद्धप्रिय खानाबदोश लोग थे। उनके भाजन का मुख्य स्रोत और सम्पत्ति का मापदण्ड मवेशी थे, जिन्हें वे महाद्वीप के विशाल विस्तार में चराते रहते थे। घोड़ों को वे रथ के साथ निपुणता से तो नहीं जान पाते थे, परन्तु इससे उन्हें सामरिक दौड़पैदा के लिए गति और युद्ध में श्रेष्ठता मिली। आय कबीला का सगठन पितृसत्तात्मक था। कबीले में पुरुष ही अधिनायक और सम्पत्ति का स्वामी होता

या। आय देवता भी अधिकतर पुरुष ही है, पर कुछ दैवियाँ पहले के युगों से और पहले के लोगों से ली गयी थी।

जब हम आय सस्कृति की चचा करते हैं, तो इसका अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए। तुलना में आय लोग ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी की उन महान नगरी सस्कृतियों से श्रेष्ठ नहीं थे जिन पर उन्होंने हमला किया और जिन्हें प्रायः नष्ट कर डाला। आर्यों के ऐसे कोई विशिष्ट मृतभाण्ड अथवा खास औजार नहीं हैं जिनके आधार पर आय सस्कृति का पुरातात्विक विवेचन किया जा सके। वस्तुतः जिस बात के कारण इन लोगों को विश्व इतिहास में इतना महत्त्व मिला है, वह थी इनकी बेजोड़ गतिशीलता, जो इन्हें मवेशियों के चल खाद्य भण्डार के रूप में, युद्ध में अश्व-रथ के रूप में और भारी माल ढोने के लिए बलगाड़ी के रूप में प्राप्त हुई थी। इनकी मुख्य उपलब्धि यह थी कि इन्होंने ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी की महान नदी घाटी सभ्यताओं से दूर बसी हुई छोटी, अवरुद्ध तथा प्रायः पतनो-मुख कपक विरादरियों के बीच के अवरोधों को बड़ी निममता से नष्ट कर डाला। आर्यों ने उन स्थानीय शिल्पों को अपना लिया जो उनके लिये उपयोगी थे, और आगे बढ़ गये। उनके आक्रमण से मची हुई तबाही का जीर्णोद्धार करना बरबाद हुए लोगों के लिए प्रायः असम्भव हो जाता था। फिर भी, आय और मिस्त्री (और बाद के असीरी) आक्रमणों में मूलभूत अन्तर था। मिस्त्री का फलन लूट, भेंट, ताँबे के खनिज पर अधिकार अथवा अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए दास प्राप्त कर लेने के बाद वापस लौट जाता था। एकदम ही नष्ट कर दिया गया हो तो बात निराली है, अथवा आक्रान्त प्रदेश में जीवन बहुत-कुछ पुराने ढंग से ही चलता था। परन्तु जिन पुरानी बस्तियों पर आर्यों का हमला होता था, और इनमें से अधिकांश बस्तियाँ अगम्य स्थानों में होती थीं और फलन-जैसे आक्रमण के लिए अनुपयुक्त थीं, वहाँ मानव समाज और मानव इतिहास की नयी शुरुआत, वह भी यदि सम्भव हुई तो, एक नितान्त नये स्तर से होती थी। इसके बाद छोटी खेतीहर इकाइयाँ और बड़े कबीलाई विरादरियों में पहले जैसा अलगाव असम्भव हो जाता था। वे शिल्प विधियाँ जो प्रायः निरर्थक कमवाण्डों से सम्बन्धित होने के कारण स्थान विशेष में ही बड़े जतन से गुप्त रखी जाती थीं, अब सबसामान्य ज्ञान बन गयीं। साधारणतः आय और आय-पूर्व लोगों के मेल-जोड़ से, प्रायः नयी आय भाषा के साथ, नयी विरादरियाँ बनीं।

ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में मध्य एशिया से आर्यों की दो लहरें आयीं— पहली लहर इस सहस्राब्दी की शुरुआत में आयी, और दूसरी अन्त समय में। इन दोनों ने भारत को प्रभावित किया, और सम्भवतः यूरोप को भी। ये दोनों ही गतिविधियाँ सुविचारित, नियोजित अथवा निर्देशित नहीं थीं। उनकी अपनी मातृभूमि (मोटे तौर पर आधुनिक उज्बेकिस्तान) के चरागाह, सम्भवतः लम्ब

सूखे के कारण, मवेशियों और उनके मालिकों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थे। देशान्तरण सदैव ही किसी निर्धारित दिशा में नहीं हुआ। भारत में पहुँचे हुए लोगों में से कुछ, या तो खदेड़ दिये जाने के कारण अथवा नया प्रदेश की परिस्थितियाँ सन्तोषजनक न होने के कारण, वापस लौट गये। यह बात ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दि के उत्तरार्द्ध की कुछ हिन्दी मुहरों पर उत्कीर्ण कूबडवाल विशिष्ट भारतीय बल को देखने से स्पष्ट हो जाती है। हिन्दी भाषा का मूल भी आय भाषा में है। खत्ती शब्द जो हिन्दी का ही पर्याय है, संस्कृत के क्षत्रिय और पालि के खत्तिय शब्द से सम्बन्धित जान पड़ता है। हिन्दियों ने अनातोलिया के खेतीहर जनसमुदाय को पराजित किया, वहाँ बस गये, और अपना शासन शुरू कर दिया। उनके और भारतीयों के बीच कोई सतत और घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रहे। परन्तु जो सम्पत्तियाँ, चाहे वह कितनी भी खण्डित और अल्पकालीन क्या न रहा हो, वह इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था कि लोहे का ज्ञान, जिससे हम हिन्दियों को पहली बार परिचित देखते हैं (फिर उन्होंने यह रहस्य चाहे किसी भी पुराने जनसमुदाय से प्राप्त किया हो), आर्यों की दूसरी लहर के साथ भारत पहुँच सका।

भारतीय आर्यों के भाईवद नजदीक ईरान में थे। ईरान और मीडिया के लोग भी संस्कृत से मिलती जुलती आय भाषा बोलते थे। ई० पू० १४०० के आसपास के मितनी अभिलेखा से पता चलता है कि एक आय भाषा में भारतीय-आय देवताओं की उपासना करनेवाले लोग ईरान की उर्मिया झील के समीप बसे हुए थे। ईरान में इन्हीं इद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की उपासना होती थी, परन्तु ईसा पूर्व छठी सदी के अन्तिम समय में जरतुश्त ने इनको बहिष्कृत कर दिया। केवल अग्नि ही एकमात्र ऐसा भारतीय-आय देवता था जिसकी दोनों ही उपासना करते रहे। संस्कृत का 'देव' शब्द ईरानी में 'दावनसूचक' बन गया। परन्तु अवेस्ता में (आर्यों के) अधिष्ठित प्रदेश के रूप में सप्तसिंधु यानी सात नदियों के प्रदेश (पंजाब बाद में दो नदियाँ सूख गयीं) का उल्लेख है। कुछ इन्दी ईरानी वीर कैस्पियन तट के प्रदेश—आजकल के गिल्यान् और मजन्देरान प्रदेश—से अपनाये गये। ईरानी ग्रन्थों में राजा यिम के 'वर' के बारे में जानकारी मिलती है, यह 'वर' एक ऐसा आयनाकार स्थान था जिसमें, जब तक कोई पाप न करे, मृत्यु अथवा जाड़े का शीत घुस नहीं सकता था। दरअसल, यह एक प्रकार से 'स्वर्णयुग' का ही एक सीमित रूप था। तब दयानु राजा यिम ने निवेद्य भग के कारण दण्ड की भागी बनी अपनी प्रजा को उचाने के लिए स्वयं मृत्यु का वर्ण किया, और इस प्रकार यह पहला मृत्यु बना। भारत में ऋग्वेद का यम भी प्रथम मृत्यु, प्राचीन पृथ्वी मृत्यु देवता है, और यह आज भी मृतकों का ही देवता है। आरम्भकाल में जब किसी भारतीय आय की मृत्यु होती थी, तो वह यम के सरक्षण में ही अपने

पूवजो से जा मिलता था। बालातर मे यह यम नरक मे मृतको को यातनाएँ देनेवालो का अधिनायक बन गया, और वाकी देवता स्वर्ग के स्वामी बन गये। ईरान के धार्मिक ग्रन्थो म यिम के 'वर' के बारे मे जिस प्रकार की परम्परागत जानकारी मिलती है, ठीक उसी लम्बाई चौडाई के आयताकार बाहे सोवियत पुरातत्त्ववेत्ताओ ने उजबेकिस्तान मे खोज निकाले हैं। प्रागैतिहासिक काल के य निमाता पत्थर की दीवारो से सटे हुए छोटे छोट कमरा मे रहते थे, और सबट के समय ये अपने पशुओ को बीच की खुली जगह मे बाँध देते थे। इदो-आर्यों के महान देशांतरण के पहले ग्रिम और उसका अधिकार-क्षेत्र एक प्रागैतिहासिक वास्तविकता थी। बाद मे यही 'वर' यूनानी आख्यानों मे औजियन (गन्दगी स भरी) की अश्वशाला के रूप मे प्रकट हुआ, जिसे हेराक्लीज ने साफ किया।

ऋग्वेद के मूक्तो की चौदहवी सदी के उत्तरार्द्ध मे दक्षिण भारत मे ठीक से सम्पादित किया गया, लिपिबद्ध किया गया और उन पर भाष्य लिखे गये। तब तक ऋग्वेद के पाठ को अक्षर व अक्षर बण्ठस्य रखा गया था (जैसाकि भारत के कुछ पण्डित आज भी करते हैं), और इमे आम तौर पर लिपिबद्ध नहीं किया गया था। इसस निष्कर्ष निकलता है कि समूची वैदिक परम्परा जीवित नहीं रह पायी। ऋग्वेद का कर्मक्षेत्र पञ्जाब की भूमि थी। इस वैदिक परम्परा को बहन करने-वाले पुराहित-वशत्रम के सदिया से इस भूमि से सारे सम्बन्ध टूट गये थे, इसलिए यहाँ के विविध स्थला के नामा का सही अर्थ लगाना उनके लिए प्राय असम्भव हो गया था। स्याना, नदियो तथा व्यक्तियों के नामो के अलावा भी ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण शब्द हैं जिनके अर्थ लगाने मे आज भी कठिनाई होती है, क्याकि भाषा बल गयी है। पुरानी वाइविल (पूर्वविधान) की तुलना मे वेदो का ऐतिहासिक महत्त्व कुछ कम ही है, क्याकि वाइविल को उन लोगो ने सदैव ही एक इतिहास के रूप मे प्रस्तुत किया जो अपनी उस विशेष भूमि से सम्पक बनाये रखे थे। फिलस्तीन का पुरातात्विक अध्ययन भारत की अपेक्षा कही अधिक उन्नत और अधिक वनानिक ढंग से हुआ है, और इससे वाइविल की अनेक घटनाओ की पर्याप्त पुष्टि होती है। दूसरी ओर, आय लोग हमेशा ही स्थान बदलते रहते थे। और नदिया तथा पर्वतो के नाम अक्सर ही उनके साथ यात्रा करते रहते थे। वेदो की पवित्र नदी सरस्वती कभी अफगानिस्तान की हलमन्द (प्राचीन पारसी म हरहवति और अक्षीरी मे अरक्त्तु) नदी थी, फिर पूर्वी पञ्जाब की एन नदी सरस्वती कहलाई, जो ऋग्वेद-काल के बाद सम्भवत प्रथम सहस्राब्दी मे सूख गयी।

किसी अन्य ग्रन्थर सामग्री के अभाव मे, ऋग्वेद को यदि हम इसके वर्तमान रूप म ही ग्रहण करें तो इससे कम से कम जिस विरोधक काय की पुष्टि होती है, वह है सिन्धु नगरा का विध्वंस। वेदो का प्रमुख देवता अग्नि है, इनकी स्तुति

मे अथ किसी भी देवता की अपेक्षा अधिप सूयत रचे गये हैं। अग्नि के बाद महत्त्व का देवता है इन्द्र, जो हिंसक, पितृसत्तात्मक वास्ययुगीन बबररा का, जन्म कि प्रथम लहर के आय निश्चित रूप से थे, मानवीय युद्धनेता-जसा जान पड़ता है। वस्तुतः यह अब भी एक अनिर्णीत प्रश्न है कि, क्या इन्द्र सचमुच आर्यों का युद्ध में नेतृत्व करनेवाला एक देवत्वप्राप्त युद्धनेता अथवा एस मंत्रिय मानवीय नेताओं के एक सिलसिले का घटक नहीं है। कई बार इन्द्र का अतिमात्र सोमरस (एक अत्यन्त नशीला पय जिसकी अभी तक ठीक से पहचान नहीं हो पायी है) पीने के लिए और अपने आय अनुयायियों के विजय-अभियान का नेतृत्व करने के लिए आवाहन किया जाता है। इन्द्र ने आर्यों के शत्रुओं को नष्ट कर डाला और अनार्यों (अदेवयु) के कोप भण्डारों को लूटा। इन्द्र ने शबर पित्र अशमानस, शुष्ण (जो सम्भवतः अनावृष्टि का साकार रूप था) नमुचि आदि अनेक दानवों की हत्या की। इनमें से कई नाम अनार्यों के जान पड़ते हैं। वदिर देवाध्यानों को सम्भाव्य ऐतिहासिक वास्तविकता से पृथक् करना हमेशा ही एक कठिन काम रहा है, आलंकारिक स्तुति रणक्षेत्र में सैनिक विजय की सूचना ही भी सकती है, और नहीं भी। नमुचि की 'सेना' की स्त्रियाँ मानवी थीं अथवा मातृदेविया थीं? इस दानव की क्या दो पत्नियाँ थीं, या कि यह दो नदियाँ के उस स्थानीय देवता का सूचक है जिस हम अक्सर मेसोपोटामिया की मुहरा पर अंकित देखते हैं? भारत में पहुँचने के पहले आर्यों ने अथ नागरी सभ्यताओं को नष्ट किया था। इन्द्र ने आय मुखिया अश्विन चामान के लिए हरियूपीया के बचे खुचे वरशिखा को मार डाला। नष्ट किया गया यह कबीला वचोवता का था। इन्द्र ने इनके १३० कवचधारी योद्धाओं की प्रथम पत्नी को यव्यावनी (रावी) नदी के तट पर मिट्टी के घड़े की तरह चकनाचूर कर दिया, सारी शत्रु सेना की 'पुराने चियड़े की तरह' ध्वजियाँ उड़ गयीं, और शेष लोग भयभीत होकर भाग गये। ऐसी यह ओजस्वी भाषा हड़प्पा में घटित किसी वास्तविक सघप की परिचायक है, फिर यह सघप आर्यों के दो समूहों के बीच हुआ था या आर्यों और अनार्यों के बीच। ऐसी स्थिति में यकीन होने लगता है कि हड़प्पा का समाधि क्षेत्र एक, जिसका समय आय पूर्व नागरी संस्कृति के बाद आता है अपनी ऊपरी सतह में आय समाधियों का सूचक है। इसी प्रकार, नार्मिनि नगर को मोहेंजोदड़ो के साथ मिलाने का लोभ होता है परन्तु इस नगर के बारे में श्रुतियों से हमें इस बात के अलावा अधिप जानकारी नहीं मिलती कि यह सम्भवतः आग से नष्ट हुआ था। आयपूर्व लोगों के अपने अनेक लकड़बोट और दुग्ध थे जिनमें कुछ मौसमी (शारदी) थे, और कुछ जय इतने मजबूत थे कि उन्हें आयसाँ यानी पीतल के कहा गया है। शत्रुओं का काले (वृष्ण) और चपटी नाकवाले (अनासस) कहा गया है। इन्द्र (पुरंदर) ने धनी आवादीवाले जिन पुरों या

दुर्गों को नष्ट किया, उन्हें आलवारिक भाषा में 'वृष्ण भ्रूणा से गर्भित' कहा गया है।

जिस एक साहसिक वाय के लिए इन्द्र की बार-बार स्तुति की गयी है, वह है 'नदियों की मुक्ति'। उनीसवीं सदी में, जब प्रकृति-सम्बन्धी मिथका से हर प्रकार की घटना को यहाँ तक कि होमर के काव्य में वर्णित ट्रॉय के विध्वंस को भी, समझाया जा रहा था, तब उपर्युक्त कथन का अर्थ लगाया गया—वर्षा लाना। इन्द्र बादला में बाद जल को मुक्त करनेवाला वर्षा का देवता बन गया। परन्तु वर्षा का वैदिक देवता पञ्चम है। जिन नदियों को इन्द्र ने मुक्त किया था वे वृत्तम व्यवधानों से 'रोकी गयी' थीं। दानव वृत्र 'एक विराट सर्प की तरह पवत की ढाल पर लेटा हुआ था'। इन्द्र ने जब इस दानव की हत्या कर दी, तो 'पत्थर गाड़ी के पहिए की तरह लुढ़कने लगे' और 'पानी दानव की निर्जीव देह के ऊपर से बह निकला'। इस वृणन की समस्त आलवारिकता के बावजूद, इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है—बाध का विध्वंस। योग्य भाषाशास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार वृत्र शब्द का अर्थ 'बाधा' अथवा 'व्यवधान' है, कोई 'दानव नहीं'। इस अपूर्व साहसिक वाय के लिए इन्द्र को वृत्रहन् कहा गया है। यही शब्द ईरानी में बेरेत्रघ्न बनकर आलोक के महान् जरतुश्ती देवता अहुर-मज्द के लिए प्रयुक्त होने लगा। ये मिथक और रूपक उन विधियाँ की स्पष्ट जानकारी देते हैं जिनमें अन्ततोगत्वा सिन्धु प्रदेश की कृषि नष्ट हो गयी। साथ ही इन्द्र ने विवालि नदी (अभी तक अज्ञात) को, जो अपने तटा को लाधकर बहने लगी थी, सही धारा में बहाया। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, सिन्धु सभ्यता में विशेष बाध बाँधकर, जो कभी-कभी अस्थायी होत थे, बाढ़ के पानी से सिंचाई करने की प्रथा थी। इससे आर्यों के मवेशी झुण्डों के लिए भूमि अत्यन्त दलदल हो जाती होगी, और बाधी गयी इन नदियों के कारण पशुओं को दूर-दूर तक चराना असम्भव हो गया होगा। इन बाधों के विनाश के साथ ही सिन्धु नगरों में आर्यों के लम्बे समय तक आबाद बने रहने की सम्भावना भी नष्ट हो गयी, क्योंकि वहाँ साल भर में बहुत कम वर्षा होती थी।

ऋग्वेद में प्रमुख रूप से जिन अनाथ लोगों का उल्लेख है, परन्तु बहुत अधिक नहीं, वे हैं पण्डि। धनी, विश्वासघाती, लालची, युद्ध में इन्द्र के सामने टिकन में अक्षम—ऐसा ही उनका सामान्य वर्णन है। ऋग्वेद के एक बाद के किन्तु प्रसिद्ध सूक्त में इन पण्डियों और इन्द्र की संदेशवाहक श्वानदेवी सरमा (सरोवर की देवी) के बीच का एक संवाद दिया हुआ है। यह संवाद न केवल सस्वर पाठ के लिए, बल्कि स्पष्टतः अभिनय के लिए भी था, और इसलिए यह किसी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का आनुष्ठानिक कीर्तमान था। भाष्य आमतौर पर यही

घताते हैं कि पणिषा ने इन्द्र की गायें चुराकर छिपा दी थीं। सरमा दूती बनकर यह माँग करने आयी थी कि वे गायें इन्द्र के अनुयायिणी तो यानी देवों की लोग दी जायें। दरअसल, सूक्त में गायों की चोरी का कोई जिक्र नहीं है, परन्तु गायें भेंट देने की सीधी और स्पष्ट माँग की गयी है जिसे पणि तिरस्कारपूर्वक ठुकरा देता है। तब उन्हें इससे भयकर परिणामों की चेतावनी दी जाती है। जान पड़ता है कि आश्रमण करने के लिए आर्यों का यह एक आदर्श तरीका था। 'पणि' नाम आय प्रतीत नहीं होता, परन्तु इसमें व्युत्पन्न कई महत्त्वपूर्ण शब्द सस्कृत में और सस्कृत से बाद की भारतीय भाषाओं में आ गये हैं। आधुनिक 'वनिषा' शब्द सस्कृत के 'वणिक' से बना है, परन्तु इस वणिक के लिए पणि के अलावा अन्य कोई मूल स्रोत ज्ञात नहीं है। सस्कृत का 'पण' शब्द सिक्के का सूचक है और श्रय विश्रय तथा व्यापार की सामान्य वस्तुएँ 'पण्य' कहलाती हैं। प्राचीनतम भारतीय सिक्का के भारमान ठीक वही हैं जो कि मोहजोन्डो से प्राप्त एक चास वग के वजना के हैं, और य ईरान अथवा मेसोपोटामिया में प्रचलित माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ सिन्धुजना न आर्यों की लूट-छगोट से अपने को बचा लिया और इस प्रकार व्यापार व उत्पादन की पुरानी परम्परा जारी रखी।

ऋग्वेद में स्थायी बस्ती (इटा से धन नगरों की बात तो बहुत रही), लिखने पढ़ने, कला तथा स्थापत्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। यन्त्रादि अवसरों का संस्वर पाठ ही उनका संगीत था। उनका शिल्प-कौशल मुख्यतः रथ, औजार तथा युद्धास्त्रों के निर्माण से आगे नहीं बढ़ा था। निमाता ये स्वष्ट देवता और उसके अनुयायी, जो सभी मूलतः सिन्धु सभ्यता के जान पड़ते हैं। परन्तु अभी कबील के भीतर वण भेद या वग भेद पैदा नहीं हुआ था। कारीगर अभी भी कबीले के स्वाधीन सदस्य थे, उन पर जाति विशेष की मुहर नहीं लगी थी। परन्तु अगले ही चरण में, जब कबीलों का विघटन होना लगा, वे जातियाँ बन बँट जाते हैं। बुनाई का काम स्त्रियाँ ही करती थी, यद्यपि पुरुष ऋषि के सूक्त रचना के काम को भी 'बुनाई' कहा गया है, मानो यह करधी पर बुना जानेवाला कोई नमूनेदार कपड़ा हो। पुरुषों के सामुदायिक जीवन का केन्द्र सभा थी। यह 'सभा' शब्द कबीले की ससद और सभाभवन दोनों का ही द्योतक है। कबीलाई परिपदों के अलावा सभा पुरुषों के लिए और केवल पुरुषों के लिए, विश्राम-स्थल भी थी। सभा जूय का अड्डा भी होती थी। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, के एक कालान्तर के किन्तु प्रसिद्ध सूक्त में एक ऐसे जुआरी का उल्लेख है जो अपने इस असाध्य व्यसन में लीन है और उसे घर परिवार की तनिक भी परवाह नहीं है। कहीं कहीं रथों की दौड़, नतकिया तथा मुक्केबाजों के भी उल्लेख मिलते हैं। स्पष्ट है कि आय लोग बबर थे, और इनकी संस्कृति तुलना में उन नागरी जातियों की संस्कृति से घटिया स्तर की थी जिनको उन्होंने नष्ट किया।

४ ३ पूव की ओर प्रगति

कालान्तर की ऋग्वेदिक सनिव गतिविधियाँ ऐतिहासिक जान पडती हैं, क्याकि उनका श्रेय इन्द्र देवता को नही, बल्कि मानवा, वीरो अथवा राजाआ को दिया गया है। इस प्रकार की सबसे प्रसिद्ध घटना है—दस राजाआ के सय पर राजा सुदास (उच्चारण सुदा) की विजय। सुदास को पजवन यानी पिजवन का वराज और दिवोदास का पुत्र कहा गया है। यहाँ अत्यपद 'दास' कुछ विचित्र लगता है। बाद की सस्कृत म दिवोदास नाम का अर्थ होगा—'स्वर्ग का सवक', परन्तु आरम्भ मे अनाय शत्रुआ को 'दास' अथवा 'दस्यु' कहा जाता था। उनका एक खास रग (यण जा बाद मे जातिवाचक शब्द बन गया) था—कृष्ण, जो उन्हें आयों मे असग करता था। यह शब्द सिफ उनके साँवले रग का सूचक है, जब कि नवागत आय कुछ उजल रग के थे। कई सारी विजया के बाद ही 'दास' का अर्थ 'गुलाम' (इसके समानार्थी अगरेजी शब्द 'स्लेव' तथा 'हेलट' भी आरम्भ म मानवजातीय वर्गों के नाम थे) शूद्र जाति का और सेवक हो गया, और 'दस्यु' शब्द का अर्थ हो गया—'लुटारा या 'डारू'। आरम्भकाल मे ही एक आय राजा के नाम के साथ 'दास' शब्द का जुड जाना यह सूचित करता है कि १५०० ई० पू० के तुरन्त बाद ही आयों और अनायों मे कुछ मेल मिलाप हो चुका था। पता चलता है कि सुदास भरत जन के या सम्भवत भरतो की एक विशिष्ट शाखा त्रिस्तु के मुखिया थे। आज हमारे देश का जो भारत नाम है, उसका अर्थ है 'भरता का देश'। भरत निश्चय ही आय थे। परन्तु आरम्भिक आयों के लिए जातीय शुद्धता कोई अर्थ नहीं रखती थी। यहाँ के आदिवासी तत्त्वा को ग्रहण करना उनके लिए सहज सम्भव था, और उन्होंने इन्हें ग्रहण भी किया।

ऋग्वेद म सुदास के विरोधिया के भी नाम दिय गये हैं। उस समय, और बाद मे भी बहुत समय तक, कबीले और उसके मुखिया का नाम एक ही होता था, विशेषत वाहरवाला के लिए। यहाँ शत्रुआ के दस से अधिक् नाम हैं। यह भी निश्चित है कि इन दस मे से कुछ आय कबीले थे। कब्य के बारे मे कहा जाता है कि इसका सम्बन्ध आजकल के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पठान अथवा पठान से है। ये लोग पश्तो बोलते हैं, जो एक इदो ईरानी भाषा है। इन लोगो का ऋग्वेदिक मूल सम्भव जान पडता है, क्याकि हिरोदोटस ने भी 'पक्त्यन' नाम के एक भारतीय कबीले का उल्लेख किया है। अलिना का अर्थ भ्रमर है और मत्स्य का मछली, और य दोना ही आरम्भिक टोटोम (गणधिल्ल) नाम हैं। अलिना के बारे मे हमे कोई जानकारी नहीं मिलती, पर मत्स्य कबीले के लोग ऐतिहासिक युगो मे आधुनिक भरतपुर के पाम, ऋग्वेदिक रणक्षेत्र के काफी पूव म, बसे हुए थे। क्याकरण पतञ्जलि, जिहोने ईसा पूव दूसरी शताब्दी मे उत्तरी पश्चिमी पजाब मे जपन ग्रन्थ की रचना की थी, उदाहरणस्वरूप 'प्राच्य भरत

को एक अनावश्यक पद मानते हैं, क्योंकि 'पूर्व के अलावा भरत और वही नहीं हैं'। सामान्यतः, इन तथा अन्य उल्लेखा से आर्यों के प्राच्य गमन के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। सुदास के दस शत्रुओं में एक शिशु भी थे। शिशु शब्द का अर्थ होता है सहिजन अथवा शोभाजन का पेड़ ('मारिगा टेरिगोस्पर्मा', परंतु कुछ लोगों के अनुसार यह शंवगा का पेड़ है)। मथुरा से प्राप्त एक कुपाण लेख में इस नाम के एक ब्राह्मण गोत्र का उल्लेख है, परन्तु वर्तमान गोत्र-सूचियों में यह कहीं देखने को नहीं मिलता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीलो के ये नाम टाटेमिक स्वरूप के हैं। परंतु सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सुदास के शत्रुओं में भगु भी थे, जो उस समय स्पष्टतः एक कबीले का नाम था। भाषाशास्त्र की दृष्टि से यह शब्द 'फिजियन' (एशिया माइनर के फिजिया' देश के निवासी) से सम्बंधित है। एक अन्य स्थान पर भगुओं द्वारा इद्र के लिए बनाये गये एक रथ की विशेष प्रशंसा की गयी है। परन्तु पुरातन संस्कृत के युग से लेकर आज तक इस नाम की यदि कोई स्मृति शेष है, तो वह है एक बहिर्विवाही ब्राह्मण गोत्र समूह, जो आज भी शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण है। ब्राह्मण वर्ग में इनका समावेश बाद में हुआ, परंतु ये तेजी से आगे निकल गये।

दस राजाओं के (दाशराज) युद्ध का कारण यह था कि, इन दस ने परुष्णी नदी को मोड़ने का प्रयत्न किया था। आजकल की रावी नदी का एक भाग परुष्णी कहलाता था। परन्तु रावी ने अनेक बार अपना पात्र बदला है। सिंधु नदी समूह के पानी के दिशा-परिवर्तन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी काफी वाद-विवाद चल रहा है। 'चाटुकार' पुरु यद्यपि सुदास के शत्रु थे, परन्तु वे आय थे और भरतों के निकट सम्बंधी भी थे। वाद की परम्परा में तो भरत पुरुओं की एक शाखा के रूप में ही प्रकट होते हैं। ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों में वही कुल-पुरोहित निष्पक्ष भाव से पुरुओं को शाप भी देता है और आशीर्वाद भी, जिससे पता चलता है कि उनके और भरतों के बीच का मनमुटाव स्थायी नहीं था। इनके बीच का झगडा आर्यों और अनार्यों के बीच के झगडों में भिन्न प्रकार का था। पुर हड़प्पा क्षेत्र में बसे रहे और बाद में उन्होंने अपना शासन पंजाब तक फलाया। इन्हीं पुरुओं से ३२७ ई० पू० में सिकंदर का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ था। आधुनिक पंजाबी कुलनाम 'पुरी' की उत्पत्ति सम्भवतः पुरु नामक कबीले से ही हुई है।

दस राजाओं पर विजय का गुणगान करनेवाले पुरोहित-ऋषि का कुलनाम वसिष्ठ (सवश्रेष्ठ) है। यह नाम परम्परागत सात प्रमुख बहिर्विवाही ब्राह्मण समूहों में से एक है। मूल पुरोहित कुशिक (उल्लू) गोत्र के विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में पुरोहित का कार्य अभी किसी जाति विशेष से जुड़ा नहीं था। दरअसल, इस प्राचीनतम वेद में जाति भेद यदि कहीं स्थिरापी नेता है, तो वह है गौरवण आर्यों

मे और कृष्णवर्ण अनायों मे। जैसाकि प्राचीन यूनान और रोम मे भी होता था परिवार, कुल अथवा कबीले की उपासना विधियों की जिम्मेदारी किसी पुरुष को सौंपी जाती थी। कबीले द्वारा ऐसे पुरुष का नियोजन बरिष्ठता, चुनाव अथवा प्रथा के अनुसार होता था। यद्यपि वेदो मे यज्ञ मे भाग लेनेवाले पुरोहितो के विशिष्ट पदो की सूची मिलती है, परन्तु पुरोहित-पद पर ब्राह्मण जाति का एकाधिकार हान के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वसिष्ठ एक नय प्रकार के पुरोहित थे। वह दो वैदिक देवता मित्र और वरुण—जो किसी समय क्रमशः मृत्यु और आकाश के देवता थे—के बीज से पैदा हुए थे। उनकी मा का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, ऋग्वेद की उसी एक छ्वा मे कहा गया कि, वसिष्ठ उवशी (अप्सरा अथवा जलदेवी) के मन से उत्पन्न हुए (उवश्या मनसो धिजात) ऐसे कुम्भ से भी पैदा हुए जिसमे दोना देवताओ के बीज का समागम हुआ और उन्हें द्युति से 'आवत' एक पुष्कर मे खोजा गया। सतही तीर पर उलझा प्रतीत होनेवाला यह विवरण वस्तुतः काफी स्पष्ट और सुसंगत है। इसका अर्थ यह है कि, वसिष्ठ किसी आय पूर्व मातृदेवी के मानवीय प्रतिनिधिया की सन्तान थे, और इसलिए उनके कोई पिता नहीं थे। पितसत्तात्मक जायों मे शामिल होने के लिए जहा एक ओर किसी सम्माय पिता की आवश्यकता थी, वहा दूसरी ओर अनाय माता को नकारना भी जरूरी था। आज भी मौजूद एक अय प्रमुख ब्राह्मण गोत्र-समूह के सस्थापक अगस्त्य भी इसी प्रकार एक कुम्भ से पैदा हुए थे। कुम्भ का अर्थ है गर्भाशय और इस प्रकार यह मातृ-देवी का प्रतीक है। इन सात प्रमुख कुल पुरुषो का, यानी सप्त ऋषियो का, समय प्राचीन सुमेरी अथवा सिन्धु सभ्यता के युग तक पीछे जा सकता है। ब्राह्मण धर्मग्रन्थो मे इनके नामो की जो सूचिया हैं, उनमे कोई ताल मेल नहीं है। आठवें ऋषि विश्वामित्र ही सही माने मे आय थे। ऐसे 'कुम्भजात' ऋषियो का आयों के उच्च पुरोहित बग मे समाविष्ट कर लेना एक मौलिक नवाचार था। आयों और आदिवासियों के इस नये संयोग से विशेषज्ञो का एक ऐसा बग—ब्राह्मण बग—विकसित हुआ जो बाद मे समस्त आय कमकाण्ड के एकाधिकार का दावेदार बन गया। आज जितने भी प्राचीन धर्मग्रन्थ प्राप्त है, वे इसी बग ने सुरक्षित रखे, इसी बग द्वारा पुनः लिखे गये, और इसलिए इनमे ब्राह्मणो का महत्त्व बढा चढाकर बताया गया है। फिर भी, इन्होंने एक बाय अवश्य किया जिसके महत्त्व पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। इन्होंने एक दूसरे के शत्रु बने हुए समूहो को साथ ही उनकी बहुते-सारी नयी उपासना विधियो को भी, सत्रमासाय देवताओ की उपासना करनेवाले एक समाज मे सम्मिलित किया।

ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण पुरोहितो का एक ऐसा नया पेशा अकुरित हो रहा था जो आवश्यकता पडने पर एक से अधिक स्वामी की

सेवा करन के लिए तत्पर रहता था, फिर वह स्वामी आय हो या अय कोई। ऋषि वश अश्व्य दास राजा बलबूय और तरुक्ष को धन्यवाद देता है, और विविध प्रकार के दान के लिए, जिसमें सौ ऊँट भी थे, उनके कबीलो को आशीवाद देता है। प्राचीन भारतीय परम्परा में ऊँट के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं, और भारत के बाहर भी लगभग १२०० ई० पू० तक इसे पालतू नहीं बनाया गया था। और, मोट तौर पर इस सूक्त का रचना-काल भी यही है। बलबूय और तरुक्ष नामों में आय ध्वनि नहीं है, और य अयत्र भी सस्कृत ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। इस सबसे यह भी ध्वनित होना है कि वेदा में उल्लिखित कुछ असुर-दानव ऐतिहासिक असौरी रहें होंगे, जिनमें से राजा तिगलथ-पिलेसर (तृतीय) ने हलमन्द् नदी तक आय प्रदेश पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। एक अय सूक्त का रचयिता ऋषि 'पणिया के मुखिया बूबु' को उसके आश्रय के लिए आशीवाद देता है।

पूव की ओर बढ़नेवाले आय उन आर्यों से भिन्न थे जिन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अब अतिरिक्त श्रम के लिए एक नये प्रकार के आदिवासी भृत्य, दास, उपलब्ध थे। नये और पुराने के, आय पूव और आर्यों के मेल से एक अतिविशिष्ट पुरोहित वर्ग अस्तित्व में आ गया था। इस युग के बारे में अभी तक हम कोई पुरातात्विक जानकारी नहीं मिली है। सूक्ता की जानकारी से जिस एक भौतिक वस्तु का चित्र सुस्पष्ट होता है वह है रथ। परन्तु यह आशा रखना व्यर्थ है कि किसी दिन खुदाई में हम वैदिक रथ मिल जायगा। आर्यों के कोई विशिष्ट मत्भाण्ड नहीं थे, यद्यपि उत्तरी (चित्रित) घूसर भाण्ड जल्दी ही यह स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पुरातत्त्ववत्ताओं को ईसा पूव दूसरी सहस्राब्दी के अन्त समय तक का आर्यों अथवा इन्दो-आर्यों का कोई शिल्प भी नहीं मिला है। यह अनुमान उचित ही है कि कुछ विचित्र वैदिक देवता, जिनके बारे में अयत्र कोई जानकारी नहीं मिलती, आयपूव लोगों से अपनाये गये हैं। जमें अरुणोन्म की देवी उपस, इन्द्र के हथियारों को बनानेवाला शिल्पी देवता त्वष्ट और नातिविश्रुत देवता विष्णु जिसको बाद में जाकर भारत में बड़ी प्रसिद्धि मिली, फिर उसका अतीत चाहे जो रहा हो। इनमें से उपस के साथ यन्दास नदी के तट पर इन्द्र की भिडत की घटना प्रसिद्ध है, जिसमें उपस की बलगाड़ी चक्राचूर हो गयी, और वह भाग गयी। बाद में, इन्द्र और त्रित नामक वीर ने मिलकर त्वष्ट के पुत्र त्वाष्ट्र को जो तीन सिरवाला असुर ऋषि था और जिसका नाम बहुत-कुछ अपने पिता जसा ही था, मार डाला। जिस सूक्त में इम हत्या का वर्णन है उसके रचयिता वही त्वाष्ट्र मान जाते हैं जिनका सिर काटा गया था। इसका अर्थ यह है कि उपस की भाँति त्वाष्ट्र का भी विनाश सम्भव नहा था। उसके तीनों सिर पक्षी बन गये, जिनमें से कम से-कम दो

ज्ञात ब्राह्मण गोत्र के टोटम है। इसके अलावा, उपनिषदों के उपदेष्टाओं की परम्परा में त्वाष्ट्र का स्पष्ट रूप से ऊँचा स्थान है। इन देवकथाओं के अधिक गहन विश्लेषण में जान से हम मूल समस्या से दूर भटक जायेंगे, हालांकि एक ईरानी आख्यान में भी तीन सिरोंवाले दानव के वध का वर्णन है, और उसका सम्बन्ध यूनानी इओस से है। परन्तु ब्राह्मणों की कम-से-कम इतनी देन ता है ही कि उन्होंने वदों में ही इन्द्र के शत्रुओं और उनके द्वारा पूजित मूलतः विरोधी देवताओं के साथ कुछ बध्नुता स्वीकार की।

४४ ऋग्वेदोत्तर आय

सभी आय पूव की ओर नहीं बढ़े, और न ही उनकी अग्रगति एकसमान थी। यह इतनी सरल बात नहीं थी कि और अधिक आय भारत में पहुँचते रहें और पहले के आयों की आगे ढकेलते गए। पुराने जन ईसा पूव चौथी सदी के अन्त समय तक पंजाब में टिके रहे यद्यपि उन्हें भी दूर के प्रदेशों में अपनी शाखाएँ भेजकर उपनिवेश स्थापित करने पड़े, क्योंकि उनके मूल प्रदेश में बहुत अधिक पशुनारी लोपा का भरण पोषण नहीं हो सकता था। रेगिस्तान के कारण दक्षिण की ओर विस्तार सम्भव नहीं था। पूव की ओर यमुना के समीप अधिकाधिक घने जंगल थे इन्हें जब तक लोहे के औजारों से साफ नहीं किया जाना तब तक कोई नाश नहीं था। आगे बढ़ने के दो ही मार्ग थे एक, पंजाब और गंगा की घाटी के बीच के निम्न जलविभाजक पर सँकरी पट्टी, और दूसरा, हिमालय की तराई के किनारे-किनारे जहाँ उथली भूमि को आगे से भली भाँति माफ किया जा सकता था। तावा राजस्थान की खाना में उपलब्ध था, परन्तु लौह-अयस्क, कम-से-कम उसे बढ़िया लौह-अयस्क जो लाभदायक सिद्ध हो, काफी दूर थे। केवल धातु और धातुकर्म का ज्ञान पर्याप्त नहीं था, मुख्य समस्या थी खनिज-भण्डारों तक पहुँचने की। इसलिए आय कबीलों की छोटी छोटी टुकड़ियों में विभक्त होना पड़ा, परन्तु इनमें से अधिकांश टुकड़ियों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, यहाँ तक कि इनके नाम भी हमें मालूम नहीं। यूनानी अथवा भारतीय ग्रन्थों में इनमें से कुछ के केवल उल्लेख मात्र मिलते हैं।

यजुर्वेद की जानकारी से १०००-८०० ई० पू० के काल के बारे में कुछ निष्पन्न निकालने में हमें मदद मिलती है। इसी वेद से सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण इस जानकारी का ६००-५०० ई० पू० तक आगे बढ़ाता है। कोई निश्चित तिथि प्राप्त नहीं है, ममान और कबीलों की अन्तहीन विविधता के बारे में हमें केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। सिक्दर के समय तक पंजाब के कुछ कबीलों में यह प्रथा थी कि वे आवश्यकतानुसार घर-घर में अनाज का वितरण करते थे और अतिरिक्त अनाज का व्यापार विनिमय में इस्तेमाल करने की बजाय उसे जला डालते थे। दूसरे कुछ कबीले सम्पन्न बन गए, आश्रमों राज्या में वन्दन गये।

सेवा करने के लिए तत्पर रहता था, फिर वह स्वामी आय हो या अन्य कोई। ऋषि वश अश्व्य दास राजा बलब्रूय और तरुक्ष को धन्यवाद देता है, और विविध प्रकार के दान के लिए, जिसमें सौ अंठ भी थे, उनके कबीलो को आशीर्वाद देता है। प्राचीन भारतीय परम्परा में अंठ के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं, और भारत के बाहर भी लगभग १२०० ई० पू० तक इसे पालतू नहीं बनाया गया था। और, मोट तौर पर इस सूक्त का रचना-काल भी यही है। बलब्रूय और तरुक्ष नामों में आय ध्वनि नहीं है, और ये अन्यत्र भी सस्कृत ग्रन्थों में देखने को नहीं मिलते। इस सबसे यह भी ध्वनित होना है कि वेदों में उल्लिखित कुछ असुर दानव ऐतिहासिक असौरी रह हाग जिनमें से राजा तिगलथ पिलेसर (तृतीय) न हलमद नदी तक आय प्रदेश पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। एक अन्य सूक्त का रचयिता आर्य ऋषि 'पणिया के मुखिया बृबु' को उसके आश्रय के लिए आशीर्वाद देता है।

पूव की ओर बढ़नेवाले आय उन आर्यों से भिन्न थे जिन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अब अतिरिक्त श्रम के लिए एक नये प्रकार के आदिवासी भृत्य, दास, उपलब्ध थे। नये और पुराने के, आय पूव और आर्यों के मेल से एक अतिविशिष्ट पुरोहित-वर्ग अस्तित्व में आ गया था। इस युग के बारे में अभी तक हमें कोई पुरातात्विक जानकारी नहीं मिली है। सूक्तों की जानकारी से जिस एक भौतिक वस्तु का चित्र सुस्पष्ट होता है वह है रथ। परन्तु यह आशा रखना व्यर्थ है कि किसी दिन खुदाई में हमें वैदिक रथ मिल जायगा। आर्यों के कोई विशिष्ट मृत्भाण्ड नहीं थे, यद्यपि उत्तरी (चित्रित) धूसर भाण्ड जल्दी ही यह स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं को ईसा पूव दूसरी सहस्राब्दी के अन्त समय तक का आर्यों अथवा इटा-आर्यों का कोई शिल्प भी नहीं मिला है। यह अनुमान उचित ही है कि कुछ विचित्र वैदिक देवता, जिनके बारे में अन्यत्र कोई जानकारी नहीं मिलती, आयपूव लोगों से अपनाये गये हैं। जिस अरुणोन्मयी देवी उपस इद्र के हथियारों को बनानेवाला शिल्पी देवता त्वष्ट और नातिविश्रुत देवता विष्णु जिसको बाद में जाकर भारत में बड़ी प्रसिद्धि मिली फिर उसका अतीत चाह जो रहा हो। इनमें से उपस के साथ यामस नदी के तट पर इद्र की भिन्न की घटना प्रसिद्ध है, जिसमें उपस की बेलगाड़ी चक्काचूर हो गयी, और वह भाग गयी। बाद में, इद्र और त्रित नामक वीर न मिलकर त्वष्ट के पुत्र त्वाष्ट्र को, जो तीन सिरवाला असुर ऋषि था और जिसका नाम बहुत-कुछ अपने पिता जसा ही था, मार डाला। जिस मूक में इम हया का वणन है उसके रचयिता वही त्वाष्ट्र मान जाते हैं जिनका मिर काटा गया था। इसका अर्थ यह है कि उपस की भाँति त्वाष्ट्र का भी विनाश सम्भव रहा था। उसके तीनों सिर पट्टी बन गये, जिनमें से कम-कम-कम दो

ज्ञात ब्राह्मण गोत्र के टोटम हैं। इसके अलावा, उपनिषदा के उपदेष्टाओं की परम्परा में त्वाष्ट्र का स्पष्ट रूप से उँचा स्थान है। इन देवकथाओं के अधिक गहन विश्लेषण में जान स हम मूल समस्या से दूर भटक जायेंगे, हालाँकि एक ईरानी आख्यान में भी तीन सिरोवाले दानव के घघ का वध का वणन है, और उसका सम्बन्ध यूनानी इओस में है। परन्तु ब्राह्मणों की कम-से-कम इतनी देन तो है ही कि उन्होंने वदा में ही इन्द्र के शत्रुओं और उनके द्वारा पूजित मूलतः विरोधी देवताओं के साथ कुछ बच्युता स्वीकार की।

४४ ऋग्वेदोत्तर आय

नभी आय पूर्व की ओर नहीं बढ़े, और न ही उनकी अग्रगति एकसमान थी। यह इतनी सरल बात नहीं थी कि और अधिक आय भारत में पहुँचते रहे और पहले के आयों का आगे ढकेलते गए। पुरज ईसा पूर्व चौथी सदी के अन्त समय तक पजाब में टिके रहे यद्यपि उन्हें भी दूर के प्रदेशों में अपनी शाखाएँ भेजकर उपनिवेश स्थापित करने पड़े, क्योंकि उनके मूल प्रदेश में बहुत अधिक पशुचारी लोगो का भरण पापण नहीं हो सकता था। रेगिस्तान के कारण दक्षिण की ओर विस्तार सम्भव नहीं था। पूर्व की ओर यमुना के समीप अधिकाधिक घने जंगल थे, इन्हें जय तक लाहे के औजारों से साफ नहीं किया जाना, तब तक कोई लाभ नहीं था। आगे बढ़ने के दो ही मार्ग थे एक, पजाब और गंगा की घाटी के बीच के निम्न जलविभाजक पर सँकरी पट्टी, और दूसरा, हिमालय की तराई के किनारे किनारे जहाँ उथली भूमि को आग से भली भाँति साफ किया जा सकता था। तावा राजस्थान की खानों में उपलब्ध था, परन्तु लौह-अयस्क, कम-से-कम ऐसे बढ़िया लौह अयस्क जो लाभदायक सिद्ध हो, काफी दूर थे। केवल धातु और धातुकर्म का ज्ञान पर्याप्त नहीं था, मुख्य समस्या थी खनिज-मण्डारों तक पहुँचने की। इसलिए आय बबीला को छोटी छोटी टुकड़ियों में विभक्त होना पड़ा, परन्तु इनमें से अधिकांश टुकड़ियों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, यहाँ तक कि इनके नाम भी हमें मालूम नहीं। यूनानी अथवा भारतीय ग्रन्थों में इनमें से कुछ के केवल उल्लेख मात्र मिलते हैं।

यजुर्वेद की जानकारी से १०००-८०० ई० पूर्व के काल के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने में हमें मदद मिलती है। इसी क्षेत्र से सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण इस जानकारी का ६००-६०० ई० पूर्व तक आगे बढ़ाता है। कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, समाज और कबीला की अतहीन विविधता के बारे में हमें केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। सिक्दर के समय तक पजाब के कुछ कबीलों में यह प्रथा थी कि वे आवश्यकतानुसार घर-घर में अनाज का वितरण करते थे और अतिरिक्त अनाज का व्यापार विनिमय में इस्तेमाल करने की बजाय उसे जला डालते थे। दूसरे कुछ कबीले सम्पन्न बन गये, आन्नामक राज्या में बदल गये।

ईसा की सातवीं सदी के प्रारम्भ में चीनी यात्री युवान च्वाङ् को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि निम्न-मध्य सिन्धु प्रदेश की काफी बड़ी आबादी अभी तक पशु चारी अवस्था में है और उनमें यूय-विवाह की अशिष्ट कबीलाई प्रथा मौजूद है। ये लोग सम्भवतः वेदोत्तर अभीरा के वंशज थे, परन्तु इस उदाहरण से कम से कम इतना तो प्रमाणित होता ही है कि आयु जीवन के रीति रिवाज कुछ खास प्रदेशों में ऐतिहासिक मध्ययुग तक जीवन्त रहे। किसी भी एक काल को लेकर सम्पूर्ण देश के बारे में कोई सर्वसामान्य बात कहना सम्भव नहीं है। अधिक से अधिक हम उन मूलभूत परिवर्तनों की ही खोजबीन कर सकते हैं जिनका अन्ततः सारे देश में फलाव हुआ।

यजुर्वेदिक समाज तथा इसके कमकाण्ड का आधार पशुचारी जीवन था, यह बात एक सरसरी नजर डालने से ही स्पष्ट हो जाती है। फिर भी, एक सूक्त से, जो ऋग्वेद के प्राचीनतम ढाँचे के अनुरूप नहीं है (और जिसका आज भी पठन होता है), पता चलता है कि कृषि और धातुओं का महत्त्व बढ़ता जा रहा था। सूक्त है 'मेरे लिए दूध, रस घृत, मधु, सहभोजन और सहपान (सन्धि और सपिति), कृपण वर्षा जय विजय, धन-सम्पत्ति, समृद्धि घटिया जो (कुयव) का आहार भूख से मुक्ति, चावल, यव तिल, मोठ मूग, गेहूँ, भसूर, ज्वार बाजरा और जगली धान की (यज्ञ से वृद्धि) हो। मेरे लिए पत्थर, मिट्टी, गिरि पर्वत, बालू, वक्ष स्वर्ण कास्य, सीसा, वगैरे लोहा, ताँबा, अग्नि, जल, कदमल पौधे, जुती भूमि की उपज, अनजुती भूमि की उपज, पालतू और जमली मवेशी, सबकी यज्ञ द्वारा वृद्धि हो।' यह सूक्त ८०० ई० पू० के आसपास का है, और इससे पता चलता है कि लौहयुग के आयु अब उत्पादन की नयी-नयी समस्याओं का सामना कर रहे थे, जब कि ऋग्वेदिक कास्य युग के इनके पूर्वज एक समृद्धतर सभ्यता की लूट से सतुष्ट होने के बाद ही नये चरागाहों की खोज में जुट गये थे।

अब सिन्धु सभ्यता के क्षेत्र के पूर्वी भाग में और उसके परे रहनेवाले चागा का भविष्य उज्ज्वल था। यमुना नदी से ५० मील दूर तक के प्रदेश में पहुँचने में आर्यों का कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इस प्रदेश के विरल जंगल को आग लगाकर साफ किया जा सकता था। परन्तु आग से साफ की गयी भूमि को आवात करने के लिए जसा सामाजिक संगठन जरूरी था, वह साधारण कबीले के स्तर से आगे बढ़ चुका था। सबसे निम्न जाति—कबीले में अब जाति भेद पैदा हो गया था—अब शूद्र कहलाती थी सम्भवतः किसी कबीले के नाम पर (जैसे, निम्न सिन्धु प्रदेश में मिक्दर के विरुद्ध लड़नेवाला औरसीद्रफोई कबीला)। कबीले के मवेशियों की भाँति य शूद्र-दास भी कबीले अथवा कुल समूह की सामूहिक सम्पत्ति होते थे। इन दासों को तीन उच्च वर्णों की तरह कबीले की सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं थे। तीन उच्च वर्णों को ही मही

माने में आय और कबीले के पूण सदस्य माना जाता था। य तीन वर्ण है क्षत्रिय (योद्धा और शासक), ब्राह्मण (पुरोहित), और वैश्य (कृषि और पशु-पालन द्वारा समूचा अतिरिक्त अनाज पैदा करनेवाला अधिवासी)। 'वर्ण' शब्द का अर्थ हो गया—इन चार वर्ण-जातियों में से कोई भी एक। इन जातियों की वर्गव्यवस्था उन कबीला में अस्तित्व में आयी जिनमें सम्पत्ति धारण की सीमा विस्तृत हो चुकी थी और जो काफी बड़े पैमाने पर व्यापार विनिमय में भाग लेते थे। परन्तु यह बात प्रत्येक आय कबीले के बारे में सही नहीं थी। बहुत से कबीलों में अभी कोई वर्ग भेद पैदा नहीं हुआ था, और कुछ में केवल आय शूद्र का ही भेद था। यदि प्राचीन यूनान और रोम की तरह शूद्र को खरीदा या बेचा नहीं जाता था, तो इसका कारण यह नहीं था कि भारतीय जातियों के मन में उनके प्रति कोई दयाभाव था। इसका स्पष्ट कारण यही था कि अभी माल उत्पादन और व्यक्तिगत सम्पत्ति का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। भवेशी एक प्रकार से गिरोह की सामूहिक सम्पत्ति होते थे, यह बात सहज ही प्रमाणित हो जाती है। गोत्र शब्द का अर्थ है 'गोष्ठ' यानी 'गाया का बाड़ा', और इसका अर्थ बहिर्विवाही कुल भी है। पता चलता है कि एक गोत्र की गाया का दूसरे गोत्रों की गाया से अलग पहचानन के लिए उनके बदन या कान पर विशेष चिह्न दाग जाते थे। जिस सामाजिक इकाई की जसी सम्पत्ति होती थी वैसा ही उसे नाम मिल गया, और बाद के धर्मसूत्रों में यह नियम ही है कि यदि किसी मृत व्यक्ति का कोई निकटस्थ उत्तराधिकारी न हो तो उसकी सम्पत्ति पर गोत्र का अधिकार हो जाता है।

कालांतर के भारतीय समाज पर शूद्र जाति का बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ा। भारत में उत्पादन के जैसे साधन और सम्बन्ध थे, उनमें प्राचीन यूरोप जैसी (विशेषतः यूनानी रोमन पद्धति की) चलसम्पत्तिमूलक दासप्रथा को कोई बढावा या महत्त्व नहीं मिला। हरण करने योग्य अतिरिक्त अनाज शूद्र हमेशा ही पैदा करते रहे। जाति-प्रथा के विकास से एक ऐसे सामान्य वर्ग समाज का पूर्वाभास मिलता था जो कबीले की अलगाववाली अवस्था से आगे बढ़ गया हो। कुछ ब्राह्मण एक से अधिक कुला अथवा कबीलों की पुरोहिती करने लग गये थे, जिसका अर्थ यह था कि कई समूहों के बीच किसी-न किसी प्रकार के सम्बन्ध बढ़ते जा रहे थे। आर्थिक पैमाने के दूसरे छोर पर कुछ ब्राह्मण छोटे छोटे समूहों में और अपने भवेशियों को साथ लेकर पूव के घने जंगलों की ओर आगे बढ़ रहे थे—कभी कभी अकेले ही सम्पत्ति और रक्षा अथवा शिकार के हथियारों के बिना ही। जाहिर है कि ये किसी को भी हानि नहीं पहुँचा सकते थे और इनका विशेष महत्त्व इस बात में था कि इन्होंने जंगलों में रहनेवाले अनसप्राहक बबर नागा से समझौता कर लिया, अक्सर उनमें शामिल हो गये या उनके साथ

मंत्रीभाव से रहे। इनकी दरिद्रता और प्रकट रूप से अहिंसक वृत्ति ही इनकी एकमात्र रक्षक थी। दूसरी ओर, आवश्यकता पडने पर व्यापारी अपने साथ शस्त्रधारी क्षत्रियों को ले जाते थे, जो आदिवासियों (निपादों) से उनकी रक्षा करते थे। ये क्षत्रिय धीरे-धीरे ऐसे वैतनिक सैनिक-समूह बन गये जो भाड़े पर किसी के लिए भी लडने को तैयार रहते थे।

घमग्रन्थों में यज्ञों में होनेवाले प्राणीवध के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ऐसे सामूहिक यज्ञकर्म अग्नि के अलावा अथ वैदिक देवताओं के लिए भी, यद्यपि पवित्र अग्नि के सामने ही, आयोजित किये जाते थे। यज्ञ-अनुष्ठान की अवधि तथा जटिलता निरन्तर बढ़ती गयी। यज्ञों में इतनी सख्या में और इतने प्रकार के प्राणियों का वध होता था कि आज हमें यकीन करने में कठिनाई होती है। बलि योग्य श्रेष्ठतम 'पशु' थे—मनुष्य, बैल और अश्व, परन्तु, जैसी कि यजुर्वेद तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों से जानकारी मिलती है, यज्ञों में प्रायः हर प्रकार के पशु एवं पक्षी का वध होता था। असीम आनुष्ठानिक वध का यह अतिबीभत्स व्यवसाय यह प्रमाणित करता है कि समाज के जीवन निर्वाह के साधन निश्चय होने लगे थे। ऊपर उल्लिखित सूक्त से पता चलता है कि भवेशी, खाद्य और समृद्धि-लाभ ही यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही, यह सब दूसरों पर आक्रमण करके भी प्राप्त किया जा सकता था। युद्ध में विजय के लिए, आमतौर पर युद्ध नेता की सफलता के लिए, ये यज्ञ अत्यावश्यक समझे जाते थे। उदाहरणार्थ, अश्वमेध यज्ञ का अथ आयों की अथ व्यवस्था के एक महत्त्वपूर्ण पशु को मारना और उसे खाना मात्र नहीं था। पटरानी को वध्य अश्व के साथ सम्मिलित होना पडता था जो एक बीभत्स प्रजनन अनुष्ठान था सम्भवतः पूर्वकाल के किसी ऐसे अनुष्ठान का बदला रूप जिसमें राजा अथवा उसके प्रतिनिधि की बलि दी जाती थी। वध के पहले अश्व को साल भर चाहे जिधर घूमने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। यदि किसी अन्य कबीले के लोग ऐसे अश्व को रोकते, तो इसे युद्ध की चुनौती समझा जाता था। निरन्तर के इन युद्धों और यज्ञों से ब्राह्मणों की यज्ञीय दक्षिणा में वृद्धि हुई और क्षत्रिय व्यस्त रहने लगे। परन्तु यज्ञ का एक अधिक गहरा और स्वीकृत सामाजिक प्रयोजन भी था। ब्राह्मण ग्रन्थ साफ-साफ कहते हैं 'वैश्य की तरह दूसरों को कर देनेवाला, दूसरों द्वारा भक्षणीय, दूसरों द्वारा दमनीय। शूद्र की तरह दूसरों का दास, इच्छानुसार निकाल बाहर करने योग्य इच्छानुसार वध करने योग्य।' इन दोनों वर्णों को, जो प्रधान उत्पादक थे, 'आत्माकारी बनाने के लिए' सम्पूर्ण कबीले की यज्ञीय यात्रा के अवसर पर दो उच्च वर्णों के बीच भेरा जाता था। इसे देखते हुए जाति व्यवस्था के बुनियादी ढाँचा-स्वरूप के बारे में सदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, यद्यपि यह ढाँचा व्यवस्था अभी उत्पादन की आदिम अवस्था में ही थी।

पहले पहल जिन करो के बारे मे जानकारी मिलती है, वे 'बलि' कहलाते थे, क्योंकि यह ऐसी भेंट थी जो कुल अथवा कबीले के लोगो द्वारा यज्ञ के अवसर पर मुखिया को दी जाती थी। केवल इसी सत्राति काल मे एक ऐसे विशिष्ट अधिकारी के बारे मे जानकारी मिलती है जो भ्राम-दुघ (राजा का अनुभाजक) कहलाता था। उसका काम था—राजा के निकट अनुयायिया के बीच बलि भेंट का समुचित बँटवारा करना, और सम्भवत करो को भी निर्धारित करना।

अभी नगर कहलाने लायक बस्तिया बहुत ही कम थी। सकट के समय कबीले या कुल के सारे लोग उस लकड़कोट के भीतर जमा हो जाते थे जहा सामायत मुखिया रहता था। घातुओ की कमी और पजाब की नदियो के निरन्तर पात्र-परिवतन के कारण बडी या स्थायी बस्तिया बसाने मे कठिनाइया थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। बाद मे इस शब्द का अर्थ 'गाव' हो गया, परन्तु इस समय यह शब्द केवल ऐसे सगोत्र-समूह (सजात) का सूचक था जो अपने भवेशिया तथा शूद्रो के साथ अक्सर ही स्थान बदलता रहता था। ग्राम का नेतृत्व करनेवाला व्यक्ति ग्रामणी कहलाता था, जो मुखिया के प्रति उत्तरदायी कबीले का एक अधिकारी होता था। ग्रीष्मकाल मे यह ग्राम अपने मनुष्यो और पशुओ को पानी के समीप किसी अच्छे चरागाह मे ले जाता था। वर्षाकाल मे ये लोग किसी ऐसी ऊँची भूमि मे डेरा डालते थे जहा सामायत बाढ नही पहुच सकती थी, यहा ये लोग कुछ अनाज पैदा करते थे। अभियान के दौरान दो ग्राम, यदि वे एक ही कबीले के हा तो भी, मिलते तो उनमे कोई न-कोई बखेडा अवश्य खडा हा जाता। इसकी जानकारी हमे नये शब्द सग्राम से मिलती है, जिमका अक्षरश अर्थ होता है 'ग्रामो का मिलन', परन्तु संस्कृत मे इस शब्द का अर्थ हो गया 'युद्ध'। कबीलाई राज्य (राष्ट्र) के ये विविधि ग्राम सामूहिक यज्ञा के अवसरो पर अथवा किसी सामाय शत्रु का मुकाबला करने के लिए ही एकत्र होते थे। इन लोगो का राजा एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कबीले के बहुत सारे कुलस्वामियो का मुखिया होता था। राजा का यह पद बारी बारी से अथवा निवाचन से भी मिलता था और वशानुगत विशेषाधिकारो से भी। राज्य (राज्य करने योग्य) शब्द का राजकुमार, राजा और आमतौर पर हर क्षत्रिय के लिए समान रूप से इस्तेमाल होता था। कबीले की प्रथाओ और नियमो ने राजा के विशेषाधिकारो को बहुत सीमित बना दिया था। लेकिन निरन्तर के युद्धा के कारण ये अधिकार बढ़ते गये और राजपद को एक परिवार मे सीमित रखन की प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी। आंतरिक शान्ति बनाये रखन के लिए सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्वियो का, चाहे वे राजकुमार हा, भूतपूर्व राजा हा अथवा शक्तिशाली कुलस्वामी हा, अक्सर ही दमन करना अथवा उह निव्यासित (अपरद्ध) कर देना जरूरी हो गया। जवदस्ती के ऐसे निव्यासन से जा प्राचीन अर्थन के

देशनिष्कासन-जैसा ही था, पडयत्त और कुचक्र बढ़ने लगे, और कबीले के बघन और अधिक ढीले होने लगे। वग व्यवस्था पर आधारित एक नियमित राजतंत्र, जो कबीलाई एकता की प्रमुख प्रेरक शक्ति से सवथा मुक्त था, अब जल्दी ही अस्तित्व में आनवाला था।

४५ नगरीय पुनरुत्थान

ऊपर जिस समाज का वर्णन किया गया है, उसे सभ्य कहना कठिन है। ब्राह्मण परम्परा वेदों को आज भी समस्त भारतीय वाङ्मय में श्रेष्ठतम मानती है। परन्तु वेदों के बारे में वस्तुस्थिति सचमुच यही होती, तो फिर भारतीय सस्कृति के बारे में कुछ लिखने लायक रह ही नहीं जाता। उच्चतर सस्कृति व विकास के लिए एक ऐसे सामाजिक जीवन की आवश्यकता थी जो वैदिक समाज की 'यूनता' और अन्तहीन कलहों से रहित हो। यज्ञ बलियों के असह्य अतिरेक ने तथा इन बलियों के समथक समाज दशन ने वैदिक समाज को सीमान्त तक पहुँचा दिया था। नये समाज की मुख्य कथा अगले अध्याय का विषय है, परन्तु यहाँ हम उसकी पूर्वपीठिका पर कुछ विचार कर ही सकते हैं। एक नये उत्थान के रूप में उत्तर भारत में नगरीय जीवन की शुरुआत ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के प्रथम चरण में हुई। लगभग ७०० ई० पू० से आगे के सूक्ष्मता से तोले गये चाँदी के सिक्कों से जिस प्रकार की नगरीय दिनचर्या, व्यापार और व्यवस्थित हिसाब किताब का अस्तित्व सम्भव प्रतीत होता है, वह साक्षरता के बिना सम्भव नहीं था। परन्तु यह अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है कि उस समय ठीक कौन-सी लिपि प्रचलित थी और उसका किस हद तक इस्तेमाल होता था। यह निश्चित है कि पंजाब के अधिकांश क्षेत्र में वैसे हुए आय कबीले अनपढ़ थे, परन्तु यह एक सबल अनुमान है कि कुछ बाद की ब्राह्मी लिपि, कम में कम इसके प्राथमिक रूप में, नये नगरों में ज्ञात थी। बाकी के लिए, जैसे, बुद्ध ने एक गहस्थ के पुत्र को राजगृह-जैसे नगर में शिष्ट आचरण करने के बारे में समझाया, तो यह ध्यान में रखना जरूरी है कि ई० पू० सातवीं सदी में सही माने में दो से अधिक बड़े नगरों का अस्तित्व सम्भव नहीं था। शेष सब ऐसे कस्बे थे जिनमें सभी लोग एक-दूसरे को जानते थे, अथवा ऐसे गाँव थे जिनमें मटरगण्ठी के लिए शायद ही कोई सड़क हो। जो अब सामान्य नागरिक जान पड़ता है, वह उस समाज के लिए एक नयी बात थी जिसने सामाजिक जीवन के मुख्य केंद्र के रूप में सभा (पुरुषों का मिलन स्थल) को त्यागकर अभी सथागार (प्रतिनिधि सभा) का नहीं अपनाया था।

हड़प्पा (जो विजय के बाद कुछ समय तक आबाद रहा) और मोहेजोदड़ो (जो हमले के बाद ही हमेशा के लिए खडहर बन गया) के अन्तिम विनाश के बाद जो नगर अस्तित्व में आय, वे सिन्धु प्रदेश की पूर्वी सीमा पर और उसके परे

थे। निश्चय ही ये अभी छाटे पैमाने के नगर थे। परंतु इन नगरों के कारण खेती पर पशुचारी व्यवस्था की अपेक्षा वही अधिक ध्यान पड़ा, और पशुचारी व्यवस्था का अब भी महत्त्व था। यजुर्वेद में ही बारह बैलों की जोड़ियों से खींचे जानेवाले हलों के बार में जानकारी मिलती है। ऐसे हला का इस्तेमाल आज भी होता है, गहरे कूड़ बनाने और भारी मिट्टी को उलटने के लिए यह अत्यावश्यक है अथवा भूमि से बढ़िया फसल नहीं मिलेगी और वह अपनी उर्वरता खो देगी। मजबूत हल तो काँस के औजारों से लकड़ी को छीलकर बनाया जा सकता था, परंतु पजाव की, विशेषतः जलविभाजक के समीप की, पथरीली जमीन की जुताई के लिए लोहे के फाल की ही जरूरत थी। यह लोहा कहाँ से आया? तलवारा और जय औजारों के लिए, जो अभी भी काँसे के वनत थे, अधिकाधिक मात्रा में जिस ताँबे की आवश्यकता थी, उसके क्या नये स्रोत नहीं थे?

ये धातुएँ यद्येष्ट मात्रा में ८०० ई० पू० के आसपास से पूव की ओर से मिलने लगीं। भारत में लोहे और ताँबे की कच्ची धातु के सर्वोत्तम भण्डार गंगा की घाटी के पूव में दक्षिण पूव विहार (ढालभूम, मानभूम और सिंहभूम जिला) में हैं। परंतु इस प्रदेश में आज भी घने जंगल हैं और वर्षा अधिक होती है, और इन जंगलों को साफ करने पर भी यहाँ कृषि उतनी लाभप्रद नहीं होगी जितनी कि गंगा की खास घाटी में होती है। यही कारण है कि, समीप ही धमन भट्टियाँ और घातु के कारणों से हान पर भी आज तक यहाँ काफी हद तक आदिम कबीलाई जीवन का अस्तित्व है। हम जानते हैं कि इस प्रदेश के ताँबे को निकाला गया था। ताम्र अयस्क के भण्डारों के समीप ही घातु कचर के और अवशिष्ट राख के अज्ञात-कालीन ढेर मिले हैं, और लगभग १००० ई० पू० की ताम्रनिधियाँ तो गंगा के पूरे मैदान में ही मिली हैं। इन निधियों में मछली मारने के कुछ भाले हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, अद्ध-मानवाकृति जैसी वस्तुएँ हैं, और भी कई प्रकार की वस्तुएँ हैं। इनमें करीब दो फुट लम्बी और अनगढ़ छेनी जसी धारवाली सबसे बड़ी बल्लम-नुमा कुल्हाड़ियाँ इतनी बेढगी हैं कि इन्हें औजार नहीं कहा जा सकता। ये वस्तुएँ निश्चय ही व्यापारियों की निधियाँ हैं। इनका निर्माण स्वयं आदिवासियों ने नहीं किया था, क्योंकि ताँबे के शोधन के लिए नियंत्रित आग की, अतः अच्छे भट्टों की, आवश्यकता होती है। ऐसे भट्टों से बढ़िया मृत्भाण्ड भी तैयार किये जा सकते हैं और यह माना जाता है कि ये ताम्र-वस्तुएँ पहलव-मृत्भाण्डों के आवों से ही तैयार की गयी थीं। परंतु इन ताम्रनिधियों के खोजने में मृत्भाण्ड मिले हैं वे सारे अनगढ़, अधपके तथा गेरू से पाए जा चुके हैं। खुदाई के दौरान ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए इन सभ्यता के लोगों और जायों की, जो सामान्यतः उत्तर के दिशा में आगे बढ़ने का इस्तेमाल करने लग गये थे, बस्तियाँ सम्भव नहीं थीं।

इनका सम्बन्ध अग्रगामी आय व्यापारियों से था। परन्तु गेरुए रंग के ऐस ही घटिया मृत्भाण्ड आयों की हस्तिनापुर-जैसी नयी बस्तियां में चित्रित घूसर भाण्ड के नीचे और प्राकृतिक भूतल के ठीक ऊपर प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट हाता है कि सारे आय पत्राव में ही पशुपालन में जुटे हुए नहीं थे। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में, विशेषतः आयों की दूसरी प्रमुख लहर में, निश्चय ही ऐस लोग थे जिनमें आगे बढ़कर खोजबीन करने की दृढ़ता एवं साहस मौजूद था। ये लोग अच्छे योद्धा थे और इन्हें धातुकर्म का, विशेषतः लोहे का, भी कुछ ज्ञान था। एशिया के जिन प्रदेशों से होकर आय लोग भारत पहुँचे थे उनमें ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी की शुरुआत तक लोहे का ज्ञान फैल चुका था। गंगा की घाटी में घने जंगल थे, इसलिए वहाँ कृषक बस्तियां अभी सम्भव नहीं थीं। इसीलिए आयों की मुख्य बस्तियों की स्थापना एक शृंखला में, हिमालय की तराई के साथ-साथ दक्षिणी नेपाल में हुई, और फिर यह शृंखला बिहार के चम्पारन जिले में दक्षिण की ओर मुड़कर गंगा नदी तक जा पहुँची। यहाँ आगे लगाकर भूमि साफ की गयी थी परन्तु गंगा के पास ऐमा करना सम्भव नहीं था। यह विधि, जिसका कारण आरम्भिक विस्तार गडक नदी के पश्चिम में तराई तक ही सीमित रहा, शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसिद्ध परिच्छेद में समझायी गयी है। इसका समय ७०० ई० पू० के पहले होना चाहिए। लेकिन चम्पारन से दक्षिण की ओर लिया गया मोड़ कच्ची धातुओं के भण्डारों तक पहुँचने के लिए ही था। कच्ची धातुओं के भण्डार राजगिर की पहाड़ियों के परे थे, और यह राजगिर गंगा के दक्षिण में आयों की सर्वप्रथम बस्ती थी।

जलौघ मिट्टी के क्षेत्र को आवादी के योग्य बनाने में बठिनाइयाँ होने के बावजूद, यह स्पष्ट है कि इतिहास में पूर्ण निरंतरता प्राप्त आरम्भिक नगर नदी मार्गों पर बस हुए हैं। इनमें प्रसिद्ध नगर हैं कुरु प्रदेश में इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) और हस्तिनापुर यमुना तट पर कोसम्बी (कौशाम्बी) और गंगा तट पर बनारस (वाराणसी, काशी)। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी की शुरुआत में इन नगरों की स्थापना को केवल इसी आधार पर समझा जा सकता है कि, अभेद जंगल और दलदलवाले प्रदेशों से तेजी से बहनेवाली इन विशाल नदियों में पहले से ही नौकाओं का आवागमन होता था। ऋग्वेद के एक बालखिल्य सूक्त में पता चलता है कि उच्चय और ममता के ब्राह्मण-पुत्र दीघतमा अपनी बढ़ावस्था में मल्लाह बन गये थे। ऋग्वेद में मौ टाँडावाली नौकाओं के और निकटतम भूमि से तीन दिन की जल-यात्रा के सम्बन्धित उल्लेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि आय लोग नाव चलाना जानते थे। इन सारी बातों का यही एक निष्कर्ष निकलता है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के आरम्भिकाल के ये अनातनामा साहसी अग्रगामी समुद्र तक पहुँच गये थे और इन्होंने कच्ची धातुओं के भण्डारों को खोज निकाला

था, अथवा गंगा-तट पर वाराणसी के किले की खुदाई में तटवर्ध के नीचे पुरावशेष प्राप्त होने का कोई कारण या अर्थ नहीं हो सकता। एक बार कच्ची धातुओं की खोज हो जाने पर, फिर तराई की बस्ती शृंगला वा नदी के समीप के भूभाग में उस सीमा तक विस्तार करना आसान था जहाँ तक जगलो को साफ करना सम्भव था। यह स्थापना उतनी खयाली नहीं है, जितनी कि यह लगती है। नदी में प्रचुर मात्रा में मछली उपलब्ध थी और किनारे के जगलो में जानवरों का शिकार किया जा सकता था। आवश्यकता थी तो केवल निर्भोक्त साहस और उद्यम की।

अगस्त्य कुल और विध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों के प्रवेश के बीच कुछ सम्बन्ध प्रतीत होता है परन्तु यह अभी मिथक की काटि का ही है, भले ही इसे दक्षिण भारत की महापापाण-संस्कृति से जोड़ने का लोभ होता हो। कर्णाटक के ब्रह्मगिरि स्थान में मिले महापापाण का सम्बन्ध रायचूर जिले के नवपापाण-युगीन पशुपालका द्वारा छोड़ी हुई राख की ढेरियों से है। पत्थर के औजारों और मत्भाण्डों के अनुक्रम से यह सिद्ध हो जाता है। रेडियो-कार्बन विधि से राख की ढेरियों का काल तीसरी सहस्राब्दी के अन्त के थोड़े पहले का निर्धारित होता है। उनके घुसने तथा नमदा की घाटी में ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी की छुट-पुट वस्तुओं की खुदाई में विविध प्रकार के मत्भाण्डों के साथ यदा कदा मिलनवाले काले के टुकड़ों के आधार पर कुछ पुराविद ईरानी सम्पत्तियों का अनुमान लगाते हैं। यदि ऐसा हो, तो इस आरम्भिक विस्तार की प्रक्रिया एक पहली ही बनी रहती है। सिन्धु प्रदेश की नगरीय संस्कृति जब अपने वैभव के शिखर पर थी तो क्या उस समय जाय-आर्यों को कोई शांत लहर इस प्रदेश से हाकर गुजरी थी? क्या आर्यों ने लूटमार तभी शुरू कर दी जब बाद की लहर ने युद्ध में काले के हथियारों का इस्तेमाल करना जाना? दूसरी ओर, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के आरम्भकाल में (आर्यों द्वारा किये गये) गंगा के अवपण को पुरातत्त्व से सिद्ध किया जा सकता है। रायचूर और कर्णाटक के उत्खननों में 'उत्तरी घुसपैठ' का स्तर निश्चय ही बाद का है, और यह लौहयुग की शुरुआत का सूचक है। इससे विपरीत, पाण्डु राजार डिवि (पश्चिम बंगाल में अर्जुन नदी पर) की 'ताम्र पापाण युगीन पुरानिधिया में ऋमिकता का अभाव दिखायी देता है। नमदा घाटी के समरूप अवशेषों की तरह य भी ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के अवपणों की, सम्भवतः आर्यों की, छुट-पुट अस्थायी वस्तुया हो सकती है जब कि अतरजीखेडा में स्थायी बस्ती थी।

४ ६ महाकाव्य युग

- आरम्भिक छोट नगरों में से कुरुदेश (दिल्ली मरठ) के दो नगरों में भारतीय परम्परा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है यद्यपि अतत वाराणसी

ब्राह्मणधर्म का एक पवित्र क्षेत्र बन गया, और यह आज भी है। ऐतिहासिक काल में पंजाब और उत्तरप्रदेश के बीच के क्षेत्र का सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व था। पिछली कई सत्रियों में दिल्ली भारत की राजधानी रही, और आज भी है। कुरुदेश के पापीपत स्थान पर लड़े गए कई निर्णायक युद्धों ने देश के समस्त उत्तरी भाग के भाग्य का पैमाना किया है। महान भारतीय महाकाव्य महाभारत का विषय भी मुख्यतः मल्लखण्ड में लड़ा गया सहायक युद्ध ही है। यदि ऐसा कोई युद्ध सचमुच ही हुआ है, तो ऐतिहासिक राजाओं का तब की पारम्परिक राजशाही गणना के अनुसार यह ८५० ई० पू० के आसपास ही हुआ होगा। यह अनुमानित घटना निश्चय ही काफी छोटे पैमाने पर हुई होगी, परन्तु इसका साहित्यिक महत्व उतना ही बड़ा है जितना कि यूनानी महाकाव्य का ट्राजन युद्ध का। कुरु प्रदेश के हस्तिनापुर की मूल बस्ती प्राचीन बंदिब पुर, कबीले की किमी छोटी गाँवों की थी। हस्तिनापुर का द्वितीय स्तर में जो चित्रित धूमर भाण्ड मिले हैं उन्हें व्यापक रूप में आयों के महाभाण्ड नहीं, बल्कि कुरु-कुरुओं का मूर्तिको नित्य माना जाना चाहिए। पाण्डवा (पाण्डु-मुत्रा) की एक दूसरी गाँवों में पारम्परिक विधि से, यानी आग लगाकर, जंगल को साफ करने के इन्द्रप्रस्थ (मम्भवत दिल्ली के पुराने किले का क्षेत्र) बसाया। जंगल साफ करने का यह काम अग्नि देवता के लिए आयोजित एक महान् यज्ञ समझकर पूरा किया गया। आग के धरम बाहर भाग निकलने की वांछित करनेवाले हर प्राणी का वध किया गया और इस प्रकार इस नये क्षेत्र को हल की खेती के योग्य बनाकर आबाद किया गया। तब इन पड़ोसी और सम्बन्धित राज्यों में उभय-सहारा युद्ध हुआ। बाद में इसे एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें समस्त पृथ्वी (जिसका अर्थ है, भारत) पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सासा-करोडा योद्धाओं ने भाग लिया। परन्तु उस समय इतना अधिक उत्पादन नहीं होता था कि उससे बड़ी सेनाओं का पोषण हो सके तथाकथित क्षेत्रीय राज्यों द्वारा सुमजिजत बड़ी सैनिक टुकड़ियों को दूर दिल्ली तक भेजना तो और भी दूर की बात रही। वास्तव में कुरु प्रदेश में कुरु राजा द्वारा शासित एक छोटा कबीलाई राज्य पाँचवीं सदी तक मौजूद था परन्तु इसके बाद इसका पूर्णतः लोप हो गया। सम्पूर्ण देश पर कुरुओं का प्रभुत्व कभी भी नहीं रहा, यदि रहा है तो केवल बाद के चारणों की कल्पना में। माना जाता है कि कुरुओं के वंशज परीक्षित का तक्षशिला में बड़े ठाठ-बाट से राज्याभिषेक हुआ था। परन्तु ईसा पूर्व चौथी सदी के पहले तक्षशिला एक देहात मात्र था और चौथी सदी से जब इसने इतिहास में प्रवेश किया तो परीक्षित का कोई अता पता नहीं था। महाभारत-युद्ध के बाद वंशानुक्रम में जो चौथा राजा हुआ, उसे वाद के कारण हस्तिनापुर छोड़ देना पड़ा। इस बात के कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी मिलने हैं। वह राजा अपनी कुरु-कुरु राजधानी

को आगे नदी तट पर कोसम्बी में ले गया ।

एक काव्य के रूप में महाभारत का विकास इस काल्पनिक महायुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है । इलियड की भाँति इस कृति का आरम्भ भी एक श्रेष्ठ राजवंश के अन्त पर शोक प्रकट करने के साथ हुआ । परन्तु विजेता अभी भी शासन कर रहे थे, इसलिए स्वभावतः ही इन गीतों को काफी जल्दी जय-गानों में बदल दिया गया—कुछ-कुछ व्यंग्यात्मक रूप में । महाभारत के साथ यह जय नाम अब भी जुड़ा हुआ है ('जयो नामेतिहासोऽयम्'—आदिपर्व) । किसी भी घटना का गायन करने के पहले आमतौर पर (जैसा कि उस समय अथ देश में भी होता था) मंगलाचरण (यहाँ वैदिक, और यूनान में होमरिक) गाने की प्रथा थी । यदि अनुष्ठान काय के लिए कोई सरक्षक मिल जाता तो उसकी वंश परम्परा का भी गुणकीर्तन किया जाता था । मंगलाचरण के वैदिक सूक्तों के कारण ब्राह्मणों को महाभारत की परम्परा पर अधिकार करने में आसानी हुई । जब तक ब्राह्मणधर्म के पुरोहित वर्ग ने अथ आर्यों से अपने को काफी पृथक् नहीं कर लिया, तब तक पेशावर चारण (सूत) ही आरम्भिक कवि और गायक थे । ब्राह्मणों द्वारा सशोधित-सम्पादित महाभारत का आज उपलब्ध संस्करण, जिसमें ८०,००० से ऊपर श्लोक और कुछ गद्यांश हैं, २०० ई० पू० और २०० ई० के बीच के काल में तैयार हुआ । आदिपर्व के आरम्भ में यह स्पष्ट कहा गया है कि उस समय २४,००० श्लोकों की भारतसंहिता मौजूद थी, यद्यपि यह अब भूयः लुप्त हो गयी है । विभिन्न वर्गों के श्राताओं को आर्कषित करने के उद्देश्य से नये सम्पादकों ने इसमें तरह-तरह के आख्यान और मिथक जोड़ दिये । कई घटनाएँ, जिनका युद्ध से कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं है, विभिन्न पात्रों द्वारा वर्णित कथा के भीतर की कथाएँ जान पड़ती हैं । एक आधारभूत कथा की चौखट खड़ी करके इस विस्तार को अधिक स्वाभाविक बना दिया गया । राजा जनमेजय-चतुर्थ ने नागों के सम्पूर्ण विनाश के लिए एक विराट् यज्ञ किया । ये नाग राक्षस इच्छानुसार सप या मानव का रूप धारण करने में समर्थ थे, और इनमें से एक ने जनमेजय के पिता परीक्षित द्वितीय को मार डाला था । अतः य युद्ध-कथानक और आख्यान ऐसी कथाएँ हैं जिन्हें दीर्घकालीन यज्ञ (सत्रों) के अवसरो पर घुमा फिराकर कहना जरूरी होता था । अर्थात् अपने वर्तमान रूप में महाभारत प्रमुखतः एक महायुद्ध का नहीं, बल्कि एक महायज्ञ का विवरण है । महाभारत के विस्तार की प्रक्रिया का अन्त २०० ई० में ही नहीं हुआ गया, यह उन्नीसवीं सदी तक चलती रही । दश के विभिन्न भागों के विभिन्न संस्करणों की तुलना करके महाभारत का लगभग एक ऐसा विवचनात्मक आद्य रूप तैयार करना सम्भव हुआ जो अधिक से-अधिक ईसा की चौथी सदी का ही संभव है । मूल गीतों से मिलने-जुलने पाठ के पुनरुद्धार का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाद क अधिवाश प्रक्षेप धार्मिक स्वरूप के हैं, इनमें एमी बातें हैं जिनका वैदिक कमकाण्ड और धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं। इही के बल पर ब्राह्मणान, जिनकी प्राचीन प्रतिष्ठा बौद्धधर्म के प्रभाव के कारण घट गयी थी, समाज में पुन उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बाद में जोड़ा गया सबसे प्रभावशाली अंग है भगवद्गीता। कहा जाता है कि भगवान् कृष्ण ने इस गीता का उपदेश युद्ध शुरू होने के कुछ समय पूर्व ही दिया था। परन्तु यह कृष्ण एक नया देव था, इसका परम देवत्व को आगे कई सदियाँ तक मान्यता नहीं मिली। गीता की ससृष्ट भाषा ईसा की तीसरी सदी के आसपास की है। परन्तु कृष्ण को देवपद प्रदान करने के काफी पहले, जब महाभारत के समाधान का पहला दौर चला और यह एवात्मक ब्राह्मणधर्मीय महाकाव्य बन गया, उस समय इसका विशेष महत्त्व इसकी आधार-कथा के कारण ही था। दरअसल, इस आधार-कथा का महत्त्व जितना समझा जाता है, उससे वही अधिक है। इतिवृत्त के अनुसार, जनमेजय का यज्ञ, जिसे वहाँ पर वास्तविक युद्ध से अधिक महत्त्व दिया गया है, बिना समापन के अधूरा ही छोड़ देना पडा। इस विचित्र परिणति का श्रेय ब्राह्मण पिता और नाग माता के युवा पुत्र आस्तीक की प्रतिभा को है। जनमेजय का मुख्य पुरोहित सोमश्रवा भी ऐसे ही मिश्रित भाता पिता की सत्तान था। ब्राह्मणधर्म के कठोर नियम क अनुसार ब्राह्मण पिता और किसी भी अन्य जाति की माँ से उत्पन्न सत्तान को कभी भी ब्राह्मण नहीं माना गया। इसलिए इस अनिस्फीत महाकाव्य के ब्राह्मण सम्पादक अपनी वंश परम्परा आय दायरे से इतनी अधिक दूर होने की बेझिझक घोषणा करते हैं, ता स्पष्ट होता है कि नाग लोग कोई राक्षस अथवा निम्न जाति के नहीं, बल्कि किसी सम्मान्य जाति के रहे होंगे। आस्तीक 'यायावर' (धुमककड) कुल में पदा हुआ था। इस नाम का एक परिवार ईसा की नौवीं सदी तक मौजूद था, और ससृष्ट का प्रख्यात कवि-नाटककार राजशेखर, जो ब्राह्मण नहीं था या जिसने कम-से कम घराठा अथवा राजपूत सामन्तों के चाहमान कुल की अब्राह्मण स्त्री से विवाह किया था, इसी यायावर परिवार का था।

तो फिर कौन थे ये नाग—जो सप-दानव के साथ-साथ मानव भी थे जिन्हें इतना दुष्ट समझा गया कि उनके विनाश के लिए विशेष प्रकार के शक्तिशाली यज्ञ का आयोजन किया गया लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के संयोग से उनकी स्त्रियों ने वैध और अतिसम्मान्य सत्तान को जन्म दिया? उपलब्ध सामग्री से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना सम्भव है। स्पष्ट है कि जातिगत अर्थ में 'नाग' शब्द का प्रयोग जगला में रहनेवाले उन जादुवांसियों के लिए हुआ जो अनिवायत एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं थे परन्तु जिनका गणचिह्न (टोटेम) नाग था या जो नाग की पूजा करते थे जैसाकि भारत के बहुत से आदिवासी (और केवल आदिवासी

ही नहीं) आज भी करते हैं। जब आर्यों ने कुरु प्रदेश में पहली बार अपनी वस्त्रियाँ स्थापित की, उस समय ये नाग लोग पाम के जंगली में रहते थे। अद्व-मरुक्षेत्रवाली खुली नदी घाटियों अथवा पजाब की निचली पहाड़िया के प्रदेश की अपेक्षा गाण्य प्रदेश के जंगलों में भोजन-संग्रह अधिक आसान था। परन्तु इही घने जंगलों के कारण नाग लोगों को जीतना या उन्हें कबीलाई दासों की अवस्था पर ले आना, जैसा कि पश्चिम की ओर के दासों और शूद्रों के साथ हुआ, असम्भव हो गया। जब तक वे स्वतंत्र भोजन-संग्राहक बन रहे तब तक उन्हें निम्न जाति की अवस्था में पद दलित करना सम्भव नहीं हुआ। वेदों में ही यह जानकारी मिलती है कि, ऐसे भी कुछ गरीब ब्राह्मण थे जिन्हें किसी आय कबीले का संरक्षण प्राप्त नहीं था और जो शांति-पूर्वक जंगलों में जाकर सामान्यतः आहार-संग्रह पर और कभी कभी कुछ मवेशियों के सहारे जीवन-यापन करते थे। विद्याध्ययन की पुरानी ब्राह्मण-परम्परा, जो ईसवी सन की शुरुआत तक प्रचलित रही और जो सिद्धांत रूप में आज भी अनिवाय समझी जाती है, यह थी कि वदाध्ययन के इच्छुक विद्यार्थी को किसी अरण्याश्रम में बस हुए किसी वरिष्ठ आचार्य की वारह साल तक सेवा करनी पड़ती थी। उसे गायों की देखभाल करनी पड़ती थी, अलिखित वदा को बण्डस्थ करना होता था, कमकाण्ड की हरसूक्ष्म बात में पारंगत होना पड़ना था। इन सबके बाद ही वह पूणतः दीक्षित ब्राह्मण बनकर बाहर निकलता था। इन आश्रमों में न तो शिकार करने की प्रथा थी, न ही खेती की जाती थी। यह शुरू शुरू का काल था, इसलिए यज्ञ-वदा आदिवासी नाग स्त्रियों से विवाह कर लेने की अनुमति थी ही। उस समय के ये अग्रगामी ब्राह्मण अपने साथ क्वचित् ही अपनी जाति की स्त्रियाँ ले जाते थे। यह प्रथा बाद में उस समय अस्तित्व में आयी जब गुरुकुल की परम्परा भलीभाँति स्थापित हो गयी। नाग लोगों के साथ इनके सघष का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि ये नाग (आजकल के जासाम के नागाओं की तरह) युद्ध प्रेमी नहीं थे और खेती भी नहीं करते थे, और इसलिए जंगलों में इनकी काफी विरल आबादी थी। हस्तिनापुर के प्रथम स्तर में अधपके घटिया दर्जे के गेरू पोत जा मत्स्यमि मिले हैं, वे सम्भवतः परवर्ती नाग लोगों के हैं। जैसे जैसे जंगल साफ होते गये, वैसे वैसे तमिक विलयन के साथ नाग लोग वृषि को अपनाते गये। महाभारत से जानकारी मिलती है कि कम-से कम एक नाग दश के, पाण्डवों के साथ तो नहीं परन्तु कुरुओं के साथ मत्रीपूण और कुछ विशेष प्रकार के सम्बन्ध थे। अतः एसे नागों के वंशजों ने अपनी अपनी मूल उपासना विधियों को कायम रखा और विलुप्त कुरु गौरव के गायक आरम्भिक चारणों से मत्रीपूण सम्बन्ध रखे ताँ यह एक स्वाभाविक ही बात है। महाभारत के आदिपर्व में नाग-वंशावलियों और आख्यानों का विशेष महत्त्व दिया गया है

यद्यपि युद्ध की मुख्य कथा से इनका तनिक भी कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत, यदुनायक और नरदेव कृष्ण का उत्थापित 'सर्वेश्वर' पद महाकाव्य के विभिन्न स्तरों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने पर भी कृष्णाख्यान तथा कृष्ण वंशवली का समावेश महाभारत के परिशिष्ट ग्रंथ हरिवंश में किया गया है। बाण के भारतीय प्रतिमाशास्त्र में महानाग की अनेक लीलाओं का प्रस्तुतीकरण हुआ है। माना जाता है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है, उसे जल में डूब जाने से बचाये हुए है। वह जलवासी विष्णु के लिए शय्या और छत्र दोनों बना हुआ है, कालांतर में कृष्ण इसी विष्णु का अवतार बना। नाग शिव के गले का हार है, गणेश के हाथ में एक शस्त्र है और यह एक स्वतन्त्र देवता भी है जिसकी पूजा के लिए वर्ष का एक ऐसा विशेष दिन नियत है जब घमपरायण लोग न जमीन खोदते हैं, न धातु का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वह भारतीय किसानों का कृपापात्र 'क्षेत्रपाल' (शिव का एक नाम) यानी खेत रक्षक भी है। महाभारत में सस्कृतियों के समागम के बारे में जो जानकारी मिलती है वह इसकी नगण्य और अतिसंवेहात्मक ऐतिहासिक विषय-वस्तु से कहीं अधिक रोचक है।

महाभारत के महत्त्व और इसकी भ्रामक व्याख्या के कारण पूर्ववर्ती विवेचन के सार-संक्षेप को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस महाकाव्य में प्राचीनतम कथाओं के तीन स्पष्ट स्रोत हैं— पुरु-कुरु युद्धगीत, आदिवासियों के मिथक, और युद्ध गाथाएँ। इन विसंगत कथाओं का तत्कालीन सयुक्त किन्तु अभी भी आदिम स्तर के समाज के अनुरूप किसी तरह मेल बिठाना आवश्यक था। इसके लिए कुठाली का काम दिल्ली-मेरठ मथुरा क्षेत्र ने ऐसे समय में किया जब धातुओं की, विशेषतः लोह की, जानकारी तभी किन्तु ये अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। उत्तरकालीन वैदिक आय, खाद्य सग्राहक अरण्यवासी नाग लोग और कृष्ण के नव वैदिक शापालक, यदि आपस में लड़ना बंद कर देते, तो मिलकर ये एक अधिक सक्षम और उत्पादक समाज का निर्माण कर ही सकते थे। परिवेश और धातुओं की कमी के कारण इन तीन समुदायों में से किसी भी एक के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह मात्र बल प्रयोग द्वारा दूसरों का अपन अधीन कर सके। इसलिए मिथका का ही मिलन हुआ। मानवीय तत्त्वों का पुनर्संयोजन करने में कश्यप कुल ने सहयोग दिया और आख्यानो का सम्पादन भृगुओं के एक अन्य ब्राह्मण-कुल ने किया। मस्कृतियों का यह परम्पर मिलन इतना प्रभावकारी था कि महाभारत का आकार बढ़ता ही गया और सम्पूर्ण मध्ययुग में इसी ढाँचे पर पुराणों की पुनरचना हुई। यह प्रक्रिया तभी अनुपयोगी सिद्ध हुई जब सम्मिलित जन्मविश्वामोह का आधार पर लोगों का एकजुट रखकर एक अधिक उत्पादक समाज का निर्माण करना सम्भव नहीं हुआ। मुसलमानों की अपभ्रान्त आसना

विजय के कारण यह विफलता और भी पक्की हो गयी । परन्तु तब तक 'दिनों और जीने दो' की मायता का स्थान काफी पहले से इस मान्यता ने ले लिया था कि 'तक-विवेचन, भौतिक वास्तविकता अथवा साधारण महब बुद्धि की परन्तु किये बिना उन सारी बातों पर विश्वास करो जा पुरोहित बट' ।

पाँचवाँ अध्याय

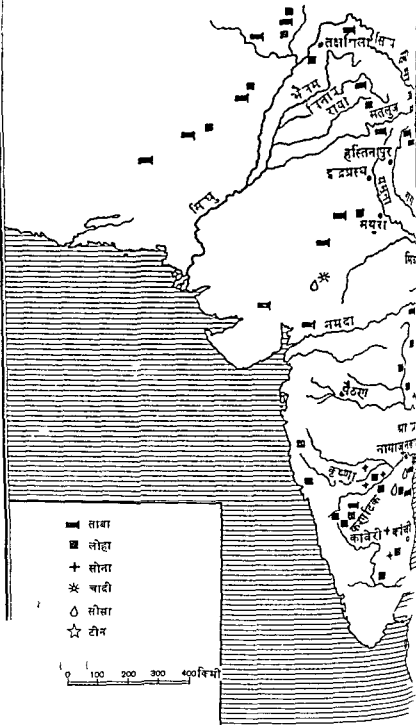
कवीले से समाज की ओर

५१ नये धम

देश के बाहर के करोड़ा लोगो के लिए भारत महज बुद्ध की भूमि है। एशिया की अधिकाश जनता की दृष्टि में बौद्ध धम ही भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, न कि कोई राजतंत्र प्रणाली या किसी भौतिक वस्तु का निर्यात। भारतीय प्रभाव के अंतर्गत विकसित बौद्ध अभिप्रायो के बिना बर्मा, थाईलैंड, कोरिया, जापान और चीन की वास्तु एवं ललित कला, और इसलिए सत्तार की कला, काफी अविचन रह जाती। प्राचीन मंगोल और तिब्बती साहित्य में बौद्ध धम-ग्रन्थों का हिस्सा बहुत अधिक है। सन् १६५६ तक तिब्बत का सम्पूर्ण शासन चन्द्र बौद्ध विहारों और उनके द्वारा नियुक्त अधिभारियों के हाथों में रहा है। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और हिन्दुचीन के लोग, न केवल (अपनी-अपनी मायता के अनुसार) बौद्ध धम के अनुयायी हैं, अपितु अपन विभिन्न इतिहासों के उप काल में इसी धम के जाय सम्प्रकारी प्रभाव को स्वीकार करते हैं। ईसा की पाँचवीं और छठी सदीयों में चीन के विशेषतः उसके भीतरी प्रदेश के, आर्थिक विकास में बौद्ध विहारों की जो प्रभावशाली और अपरिहाय भूमिका रही है, उसे अभी हाल ही में समझा गया है। सुदूर देशों के अनगिनत यात्री रेगिस्तानों, हिमाच्छादित ऊँचे ऊँचे पर्वतों और प्रचण्ड समुद्री तूफानों के कष्टों को झेलकर बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित स्थलों के दर्शन के लिए साहसी यात्राएँ करते रहे, जाज भी करते हैं। अपने समय में बौद्ध धम का प्रचार पूव की अपेक्षा पश्चिम की ओर और भी अधिक प्रभावकारी रहा। बामियॉ (अफगा निस्तान) में पूरी चट्टानों को छीलकर बनायी गयी बुद्ध की ६० मीटर ऊँची मूर्तियाँ अपने आप में इस बात की यथेष्ट प्रमाण हैं। मध्य एशिया में पाये गये अनगिनत

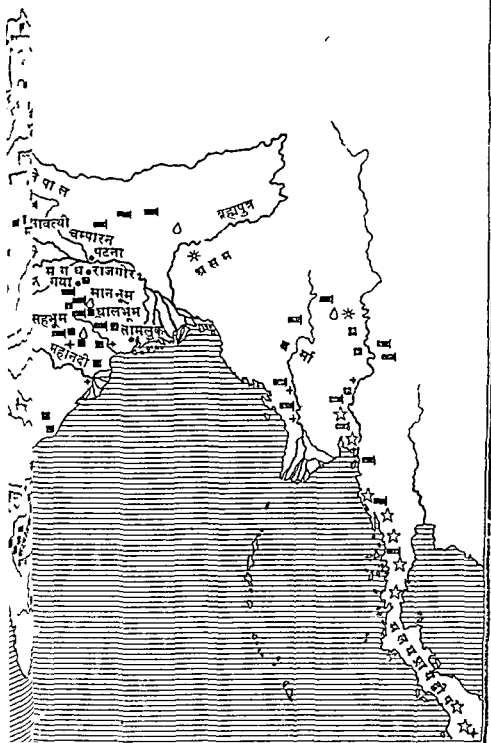
स्तूपा के भग्नावशेष भी इसी बात की गवाही देते हैं। बौद्ध धर्म ने न केवल मानी-वाद को प्रभावित किया, बल्कि इसके पहले ईसाई धर्म के निर्माण में भी सहयोग दिया होगा। मत् सागर की कुण्डलियों की रचना करनेवाले विद्वान् हालांकि सच्चे यहूदी थे, फिर भी उनकी कृतियों में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो बौद्ध उत्पत्ति की जान पड़ती हैं। कब्रिस्तान के लगभग ऊपर ही बने मठ में उनके वास्तव्य की प्रथा यहूदी धर्म के लिए तो अप्रिय हो सकती है, परन्तु बौद्धों के लिए यह प्रिय ही रही है। फिलस्तीन के इस (सम्भवतः एस्सीन) सम्प्रदाय के लेखा में 'सदाचरण के उपदेशक' का जो नामोल्लेख है, वह बुद्ध की उपाधि से ठीक मिलता जुलता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुरानी बाइबिल का पवित्र प्रवचन, इसे पहली बार सुननेवाले इसके अनुयायियों की अपेक्षा, बौद्धों को अधिक परिचित जान पड़े। ईसा मसीह के कुछ चमत्कार, जैसे पानी पर चलना, बुद्ध के जीवन-सम्यग् धर्म साहित्य में काफी पहले से प्रचलित थे। इसी प्रकार 'वरलाम और जोसफत' नामक ईसाई सत की कथा स्पष्टतः बुद्ध की जीवन कथा पर आधारित है। वगदाद के अब्बासी खलीफा हारून-अल-रशीद (जिसे 'अरेबियन नाइट्स' की कथाओं ने जन्म बना दिया है) के वरमक नामक मन्त्रियों के परिवार के पूज्य किसी समय बौद्ध 'नव विहार' के वशानुगत मठाधीश (परमक) थे। इस्लाम में नये नये दीक्षित हुए थे, इसलिए उन पर यह सदेह भी किया जाता रहा कि वे अपने पुराने धर्म की कुछ काफ़ीर मान्यताएँ कायम रखे हुए हैं।

इस असाधारण विस्तार की दो आश्चर्यजनक किंतु परस्पर-विरोधी विशेषताएँ हैं। भारत के बाहर इस धर्म का प्रचार बिना चल-प्रयोग के या भारत के इसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव के विस्तार के बिना ही हुआ। दूर दूर के देशों में असोक (संस्कृत अशोक) का नाम आदर के साथ लिया जाता है, तो इसका कारण यही है कि वह एक महान् बौद्ध सम्राट् था, न कि उसकी किसी विजय अथवा किसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन के कारण। कुषाणों ने मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों पर सम्मिलित रूप से शासन किया, परन्तु वे बौद्ध धर्म के साथ-साथ अथवा भारतीय सम्प्रदायों और देवनाभों के भी आश्रयदाता थे। इनमें से एक देवता थे शिव, परन्तु इनके पूजा विधान का प्रचार दूर तक नहीं हुआ। हान राजवंश के शासक मिनू ति से चीनी सम्राटों का एक सिलसिला ही शुरू हुआ, जिन्होंने बौद्ध प्रचारकों को आमंत्रित करने के लिए कोई बरस उठा नहीं रखा। फिर भी, अपनी जन्मभूमि में ही बौद्ध धर्म का लोप हो गया, केवल पूर्वोत्तर सीमा प्रदेश में ही कुछ अवशेष बचे रहें। बाह्य सफलता के विपरीत स्वदेश में इस धर्म का पूण लोप एक पहली-सा जान पड़ता है। आज भी यदि शिक्षित भारतीयों से यह कहा जाये कि बौद्ध धर्म—जिसे वे क्षणिक पद्यग्रंथ

- ताबा
- लोहा
- + सोना
- * चादी
- सोसा
- ☆ टिन

0 100 200 300 400 किमी

मात्र समझत हैं—विश्व सस्कृति का उनके देश का विशिष्ट योगदान है, तो वे भी चक्के रह जायेंगे या नाराज हो जायेंगे। बौद्ध धर्म के उत्थान, प्रसार और पतन के १५०० वर्षों के पूरे कालचक्र में भारत अधःपशुपालक जीवन की अवस्था में प्रथम पूर्ण राजतंत्र की अवस्था में पहुँचा और तदनंतर सामंती युग में। अतः इस धर्म में अपनी जन्मभूमि की इन विविध अवस्थाओं में जो विभिन्न भूमिकाएँ अदा की हैं उनका भारतीय सभ्यता के गम्भीर अध्ययन में केन्द्रीय स्थान होना ही चाहिए। साथ ही, देश और देश के बाहर इस धर्म का जो द्वन्द्वयुक्त और पेचीदा विकास हुआ है, उस भी हमें समझना होगा।

ईसा पूर्व छठी सदी में चीन में कन्फ्यूसियस के दर्शन को और ईरान में ज़रतुस्त के व्यापक सुधारों को जन्म दिया। गंगा की मध्य घाटी में कई सारे नये मतवादी उपदेशक पैदा हुए। बुद्ध इनमें से एक थे, परन्तु अपने जीवन-काल में अभी उन्हें सबसे अधिक प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। विरोधी मतों के बार में अधिक काश जानकारी प्रतिद्वन्द्वियों के पक्षपातपूर्ण धार्मिक ग्रन्थों में ही मिलती है। परन्तु जन धर्म भारत में आज भी जीवित है और बुद्ध के पहले के तीर्थकार इसके सस्थापक माने जाते हैं। मँगूर के अभिलेखों से पता चलता है कि ईसा की चौदहवीं सदी तक आजीविका का अस्तित्व रहा है। शमश इन दो सम्प्रदायों के मुख्य प्रवक्तव्य—महावीर (जैन मतावलम्बी यद्यपि पूर्ववर्ती तीर्थकारों की एक लम्बी परम्परा में आस्था रखते हैं, परन्तु इनमें पारस्व ही ऐतिहासिक जान पड़ते हैं) और मकखली गोसाल। ये दोनों ही बुद्ध के समकालीन थे और तत्कालीन अन्य अनन्क उपदेशकों की भाँति इन्होंने भी उसी क्षेत्र में अपने मता का प्रचार किया। स्वयं बुद्ध ने भी अपने समय के दो ज्येष्ठ उपदेशकों की शिक्षाओं को ग्रहण करके ही उन्हें आगे बढ़ाया है। ये दो उपदेशक थे—उद्दक रामपुत्र और कालाम नामक आय कबीले के आलार। इसलिए बौद्ध धर्म को उसके निस्संदिग्ध महान सस्थापक को मात्र वैयक्तिक उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जा सकता, न ही इसका हास मानवीय कमजोरियाँ के कारण हुआ। स्पष्टतः, एक सीमित क्षेत्र में इतने सारे काफी प्रभावशाली और लक्ष्यप्रतिष्ठ सम्प्रदायों का एकमात्र उत्थान एक ऐसी सामाजिक आवश्यकता का सूचक है जिसे पुराने मत पूरा नहीं कर सकते थे। इस आवश्यकता का विश्लेषण हो सकता है सभी नये उपदेशकों में सम्बन्धित एक से तत्त्वा की खोजबीन करके और अनुयायियों के नये वर्गों का अनुशीलन करने से। यदि यह सामान्य निरंतरता और क्रमिक विकास की ही बात होती तो नये धर्मों का उदय सिन्धु प्रदेश में होना चाहिए था जहाँ एक महान सभ्यता के भग्नावशेष अभी मौजूद थे या फिर पश्चिमोत्तर भारत में होना चाहिए था जहाँ वैदिक सस्कृति का प्रभाव था और आगे भी कई सदियों तक रहा, या क्रुशदेश में होना चाहिए था जो महाभारत की कथा का केन्द्रस्थल था और

उस प्रकार की नैतिकता के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र था जिससे यह महाकाव्य ओत-प्रोत है, या मथुरा में होना चाहिए था जहाँ से अतत सर्वेश्वर के रूप में कृष्ण के एक नये और शक्तिशाली सम्प्रदाय का प्रसार हुआ। किंतु क्या कारण है कि पूव के नवीनतम और कुछ सांस्कृतिक बातों के मामले में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए प्रदेश में ही धर्म के इन सबसे उन्नत स्वरूपों का उत्थान हुआ ?

ईसा पूव छठी सदी में गंगा की घाटी में नये वर्गों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। एक वग स्वतंत्र खेतिहरो और कृषकों का था। कबीले के अतगत वैश्यों का जो नव-वैदिक पशुचारी वग था, उसका स्थान अब उन कृषकों ने ले लिया था जिनके लिए कबीले का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। व्यापारी इतने मालदार हो गये थे कि पूव के नगरों में सबसे महत्त्व का व्यक्ति सामान्यतः थोड़ी ही होता था। यह शब्द, जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, 'श्रेष्ठ' (मुखिया) से बना है। दरअसल, श्रेष्ठी पूज्यपति अथवा साहूकार होता था और कभी-कभी व्यापारियों के संगठन (श्रेणी) का मुखिया भी। इन श्रेष्ठियों का शासन-तंत्र से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं था, परंतु परम निरंकुश शासक भी इनका सम्मान करते थे। गृहपति (संस्कृत गृहपति) शब्द का बदला हुआ अर्थ इस नये वग के अस्तित्व का प्रमुख परिचायक है। शाब्दिक अर्थ 'गृहस्वामी' का होता है यह शब्द इसके बाद रोमन शब्द *paterfamilias* का समानार्थी बन गया। वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथों में इस शब्द का अर्थ है—राजसूय यज्ञ का तो नहीं, पर दूसरे काफी महत्त्व के यज्ञों का प्रमुख याजक और यजमान। अब, पहली बार इस शब्द का अर्थ हो गया—किसी भी जाति के एक ऐसे बड़े पितृसत्तात्मक परिवार का मुखिया जो प्रमुखतः अपनी सम्पत्ति के कारण सम्मान प्राप्त करता था, फिर यह सम्पत्ति व्यापार अथवा उत्पादन से प्राप्त की गयी हो अथवा खेती से, परंतु अब इस सम्पत्ति को केवल मवेशियों की सख्या से नहीं आका जाता था। एक नये धनी वग का नियामक सदस्य होने के नाते अब गृहपति को अपने धन का चाहे जैसा इस्तेमाल करने की स्वतन्त्रता थी, यद्यपि परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसी की थी और वह अपने सगोत्र-समूह के उत्तराधिकार-सम्बन्धी नियमों से भी बंधा हुआ था, परंतु अब वह कबीलाई नियमों से बंधा हुआ नहीं था। यह नयी वग-स्थिति, जाति और गोत्र के पुराने व धनों के कारण, कुछ समय के लिए अस्पष्ट रही, परंतु ये बंधन उत्तरोत्तर ढीले पड़ते गये। गोत्र (गाया का बाड़ा) शब्द जो पहले बहिर्विवाही कुल का होता था, अब गृहपति के बड़े पितृसत्तात्मक परिवार का भी सूचक हो गया, यद्यपि गृहपति के पुराने अर्थ की भाँति इस 'गोत्र' शब्द का पुराना अर्थ भी पूरी तरह लुप्त नहीं हुआ। उन अनवरत युद्धों से जो वैदिक यज्ञों के पहले नियमित रूप से हुआ करते थे, किसान और व्यापारी दोनों की ही हानि होती थी। व्यापारी को

अपन कबीले और राज्य के बाहर के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने पड़ते थे, साथ ही, उसे लुटेरा से मुक्त सुरक्षित व्यापार मार्गों की भी आवश्यकता थी। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति एक ऐसे 'सावभौम राजतन्त्र' यानी एकराज शासन के अभ्युदय से ही हो सकती थी जो छोट मोट युद्धों को समाप्त करके मार दहती इलाकों को अनुशासन में रख सके। परन्तु व्यापार का फलाव राजनीतिक सीमाओं के बाहर हमेशा ही रहा है।

साहित्यिक उल्लेखों से यह प्रमाणित हो जाता है कि स्वतन्त्र, पट्टदार अथवा भूस्वामी किसानों (रस्सक, कपक) का अस्तित्व अनिवाप्य गृहपति और श्रेष्ठी के अस्तित्व का सूचक है। जसा कि पहले बताया जा चुका है, दास मजदूर बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं थे। अतः सकलनकर्ता काफी कम थे, और वे खेती के लिए आवश्यक नियमित और बठोर परिश्रम के लिए क्वचित ही तैयार होते थे। अतः उत्पादन का उद्धाने अधिकतर उसी समय अपनाया जब हमारा न उनको भूमि को साफ किया और जब, सामंती और आधुनिक युग में, जवाल पड़ने लगे (जवाल के कारण ही कई आदिवासियों ने महज नियमित उदर भरण के लिए अपनी आज्ञादी बेच दी, वधक बन गये, और परिणामतः हारो-जमी 'दास' जातियाँ अस्तित्व में आयीं अभी विगत पीढ़ी तक देखा गया है कि इनका श्रम अकुशल और अनुपादक था)। वास्तविक किसान-वर्ग मुख्यतः उही अधिक उन्नत 'आय' कबीलाई जनो में बनता गया जो छोट छोट समूहों में, अधिकांश कबीले से सदैव सम्पर्क में न रहते हुए, स्वयं भूमि की सफाई करने में जुट गये थे। जो एकमात्र बात उन्हें अतिरिक्त अनाज पैदा करने की प्रेरणा देती थी, वह थी उस अतिरिक्त अनाज का व्यापार। यह भी केवल उसी हालत में सम्भव था जब अतिरिक्त अनाज को कुल के भीतर बाँटने की कोई बाध्यता न हो यदि मवेशियों पर सामूहिक स्वत्व न हो, और यदि कबीलाई परिपदा द्वारा भूखण्डों को पुनर्वितरित करने की व्यवस्था न हो—संक्षेप में, यदि खेती के पशु, भूमि और इसकी उपज व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में हो। पञ्जाब इस मामले में रूढ़िवादी बना रहा, कबीलाई जीवन पृथक् बना रहा और राजा भी प्रायः उसी प्रकार के होते थे जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित है। यजुर्वेदिक राजतन्त्र पथक परिवारा द्वारा असीम कृषि-उत्पादन में बड़ी भारी ह्काबट या और किसानों के लिए असहनीय बोध भी। शांति और हलके करों की बड़ी जरूरत थी। यज्ञों के लिए अधिकाधिक मवेशी तथा अन्य पशु बिना मूल्य हथियाये जाते थे। इसके सवृत पालिग्रंथों की राजसूय यज्ञ सम्बन्धी कथाओं में मिलते हैं। नियमित कृषि पर पड़नेवाला यह बोझ असहनीय था। केवल कुछ ही ब्राह्मण पुरोहित (उन जैसे जिन्हें ईसा पूर्व छठी सदी के पसेनदि और बिम्बिसार जैसे राजाओं ने पूरे गांव दान दिये थे) स्थायी लाभ उठा रहे थे। अतः यह स्वाभाविक

ही था कि सभी नये सम्प्रदायो ने कमकाण्ड की, विशेषत वैदिक कमकाण्ड की, बंधता को स्पष्ट शब्दा में स्वीकार किया। इनमें ब्राह्मण उपदेशक भी शामिल थे, जैसे, पूरण कस्सप और सजय बेलद्विपुत्र।

यजुर्वेद में यद्यपि बलि दिये जाने योग्य मनुष्यों की सूची दी गयी है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण के समय तक नियमित नरमेघ-यज्ञ की ब्राह्मण प्रथा प्रायः लुप्त हो चुकी थी। फिर भी नर-बलि की इक्की दुक्की घटनाएँ अवश्य होती थीं। जैसे, वृज तथा नगर-द्वार जैसे सुरक्षा-साधनों का अभेद्य बनाने के लिए और बाधा की बाधा से रक्षा के लिए नर बलि आवश्यक समझी जाती थी। ऐसे नये बाधकामों के अवसरों पर बलि-पुरुष को नीब में दफनाया जाता था। परन्तु ऐसी असाधारण बलिया बहुत कम दी जाती थी, ये वैदिक पद्धति से नहीं होती थीं और लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से देखने लग गये थे। अश्वमेध-यज्ञ भी अब काफी कम होत थे। दरअसल, ईसा पूर्व दूसरी सदी में अल्पावधि के निरथक पुनरुत्थान के पहले गंगा की घाटी में आयोजित किसी अश्वमेध यज्ञ के बारे में निश्चित उल्लेख नहीं मिलते। जैसाकि एक प्रधानतः पशुचारी समाज के लिए स्वाभाविक था, मुख्य वैदिक यज्ञों में मवेशियों की ही बलि दी जाती थी। ईसा पूर्व छठी सदी के सुधार-आन्दोलनों में इस चलन को किस हद तक पूरी तरह रोक्ने में सफलता प्राप्त की यह बात गोहत्या और गोमांस भक्षण पर हिन्दुओं द्वारा लगाये गये निषेध से स्पष्ट हो जाती है, यह निषेध आज भी कायम है, यद्यपि यह निरथक, अलाभ कर और चरागाहों की कमी वाले देशों में मवेशियों के प्रति निरदयता का परिचायक है। आधुनिक रूढ़िप्रस्त हिन्दू गोमांस भक्षण को नरमांस भक्षण के तुल्य समझता है, परन्तु वैदिक ब्राह्मण यज्ञबलियों का गोमांस खाकर ही मुटाने थे। शतपथ ब्राह्मण के प्रसिद्ध परिच्छेदों में कमकाण्डों तक पशु किये गये हैं, कि गाय और बल (अनडूह, सांड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है) का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। परन्तु यह समूचा परिच्छेद याज्ञवल्क्य के प्रमुख ब्राह्मण-दल के एक मुहफ्त किन्तु अब हैरानी में डालने वाले इस कथन में समाप्त होता है—
 “सम्भवत वह सब ठीक है, परन्तु जब तक (मरे) बदन पर मांस (डाला जाता) रहेगा तब तक मैं उम्र खाता रहूँगा।” जब विभिन्न ब्राह्मणों के पूर्व ग्रन्थों के रूप में उपनिषदों की रचना हुई, तो किसी भी रद्दीबदल को प्रयत्नतः स्वीकार नहीं किया गया परन्तु ब्राह्मण प्रथा के अन्तर्विषय जूनात बदल गये। यज्ञ का उल्लेख अब आमतौर पर ऊटपटांग व्याख्याओं के माध्यम से प्रकार के रहस्यवादी दशन को पेश करने के लिए होने लगा, यज्ञ के मूल रक्षणपाती अनुष्ठान का भुना

१. हरमांडन्वनमहयानाग्नायात् तद्गोवाच याज्ञवल्क्योऽनाभ्येवाह मांसं च दमवतीति।

दिया गया। औपनिषदिक ब्राह्मण सिन्धु नदी के पास के अथवा उसके पश्चिमी प्रदेश में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद यज्ञ का 'अन्तरग महत्त्व' समझन के लिए अथ अश्वपति बंकेय जीर प्रवाहण जैवलि-जस पूर्वी प्रदेश के धर्मियों के पास जाने लगे थे। 'ब्रह्म' नामक एक नई सफलता का उदय हुआ, और इस अपरिभाषित दिव्य सारतत्त्व की उपलब्धि को सभी अथ मावीय श्रियावलापों से श्रेष्ठतर बताया गया। उपनिषदा में शेष जा सवाल उठाया गया है, व ठीक वही है जिनका ईसा पूर्व छठी सदी के गागेय प्रदेश के दार्शनिकों ने विवचन किया है आत्मा यदि है तो उसका स्वरूप क्या है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य के लिए परम कल्याण का मार्ग कौन सा है? बौद्ध अथवा अन्य किसी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक सम्प्रदाय का वही कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस ब्रह्मता ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी प्राचीनतम उपनिषद् बुद्ध के पहले रच गये हैं। शतपथ ब्राह्मण से सलग्न उपनिषद् में आये भूतपूर्व वाशिराज अज्जात शत्रु के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि यह बात हर उपनिषद् के बारे में सही नहीं है, क्योंकि अजातशत्रु बुद्ध का समकालीन और उनसे आयु में छोटा था। दरअसल, ईसा पूर्व छठी सदी के वातावरण में ही नये सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ है।

गोमांस भक्षण के निषेध के आर्थिक मूलाधार को सिद्ध करने के लिए यहाँ दो उद्धरणों को प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा। बुद्ध-वचन में भी जाने वाला प्राचीन गाथाएँ हैं 'माता पिता और दूसरे मनुष्य-सम्बन्धियों की तरह गाय-बल हमारे बंधु हैं, क्योंकि खेती की उपज इन्हीं पर निर्भर है। इनसे हम अन्न, बल, शरीर-सौष्ठव और सुख प्राप्त होता है। इसे जानकर ही प्राचीन काल के ब्राह्मण गावध नहीं करते थे (सुत्तनिपात, २६५६)। निषेध के पूर्ववर्ती दिना में गोमांस-भक्षण को पाप समझन का कोई सबाल ही नहीं था। हुनान प्राण के किसान विद्रोह के सम्बन्ध में माओ-त्से तुंग की माच १९२७ की रिपोर्ट में कहा गया है 'वैल तो किसानों की बहुमूल्य सम्पत्ति है। चूँकि यह प्रायः एक धार्मिक मत ही है कि 'इस जन्म में भविष्य का बंध करने वाले अगले जन्म में स्वयं भवशी बनेंगे, इसलिए बैला की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। किसानों द्वारा सत्ता प्राप्त करने के पहले उनके पास, धार्मिक निषेध के अलावा भविष्य के बंध को रोकने का कोई उपाय नहीं था। किसान-सभाओं की स्थापना होने के

१ बहुवारण्यक उपनिषद्।

२ यथा माता पिता भ्राता अञ्ज वापि च भ्राता ।
गावो नो परमा भित्ता यासु जार्याति धोमघा ॥
अन्नं दत्त्वा चत्ता वण्णं मुखदा यथा ।
एतमत्यक्तं अत्वा नारम् गावोहनिम् तं ॥

—ब्राह्मणधर्मिकसुत्त, सुत्तनिपात

बाद उन्होंने गोधन व सवाल को भी अपन अधिकार-क्षेत्र में ले लिया और शहरों में इनकी हत्याएँ राब दी। जिला-नगर हसियागतान में गोमास की जो छह दूजानें थी उनमें से पांच अब बंद हो चुकी है, और बाकी एक में केवल बीमार और अपाहिज मक्खिया का मास बेचा जाता है। हगशान के पूर जिले में गोबध पर रोक लगा दी गयी है। एक किसान की गाय का गिरने से पैर टूट गया, ता उसे मारने के लिए उस किसान को विमान-सभा से अनुमति लेनी पडी ।” चीनी विमान गाय के दूध, मक्खन, पनीर या दही का इस्तमाल नहीं करते, और सम्भवत इसीलिए भारतीय और चीनी विमानों की विनियमों में अन्तर पाया जाता है।

एक मावभीम राजतंत्र के विभाग के ठीक समतुल्य हाता—अतिनिन्दन-बद्ध एकात्मक कमकाण्ड वाला कोई अवेला व्यापक धर्म। परन्तु जिन मन्त्रों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें, अत्यधिक बल प्रयोग के बिना, एक धर्म का अस्तित्व में आना असम्भव था। जिन लोगों को सह-बधन के लिए एक पृथक्-कर्म-काण्ड अपरिहाय था, जैसाकि भारत में आज भी कमकाण्डीय अनुष्ठानों के बारे में देखने का मिलता है, उन्हें विस्तृत गायत्री वन में शरण मिल गयी थी। नूतन के नये उपदेशका न इन सब कमकाण्डों की बाईं परवाह नहीं की। नौ-नीची जाति के व्यक्ति के हाथ से पनाया भोजन ग्रहण करने के लिए उच्छिष्ट भोजन तक ग्राह्य, कठोरतम निषेधा का ताड बना। इन सब ठीक अथ उस व्यक्ति का समझाना कठिन है जा यह नहीं जानता कि भारतवर्षी भूखे रहना अथवा मर जाना पसन्द करेंगे या नहीं। किसी नौची जाति के हाथ का बना भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। नौ-नीची सम्प्रदायों के प्रवर्तक और उनके श्रमण अनुयायी (सन्तों के) अति-तर भिक्षा मांगकर ही जीवन निवाह करते थे। नूतन नौ-नीची की अवस्था में लौटना था। बहुत-से तपस्वी अल्प-संख्यक में ही मिलते थे। वे किसी प्राणी की हत्या न करके वनस्पति मात्र से ही अपना प्राण करते थे। ये धार तपस्वी महत्त्वा से केवल नन-नीची जाति का ही दक्ष-पालन और सम्पत्ति के त्याग के पनम्बन्धन करने का जीवन एक सग्रहशील समाज के लोभी याणिक ब्राह्मणों की तुलना में की अति-मिन्न-मणी था। यजुर्वेदिक और बाद के ब्राह्मण ब्रह्मण-संस्था में प्रकाशित की कान्या करते थे, और उहान पौराणिक राजाओं से अर्पण-संस्था का दान भी किया है अनगिनत हाया मक्खन, दूध, पनीर, आदि दान-संस्था। इस नयी तापस-चर्या का स्वयं ब्राह्मण-ब्रह्मण-संस्था का प्रभाव नहीं, बल्कि छाप अमिट रही, उसका दान-संस्था का प्रभाव नहीं, बल्कि से होने लगी। उपनिषदों में भी उन्मत्त-संस्था के दि-एक प्रभु, नान-संस्था

नीची जाति के एक महावत से उच्छिष्ट जन ग्रहण किया था। ऐसे ही एक ब्राह्मण ने अन के लिए श्वान टोटेम वाले आदिवासियों के गीत-नृत्य पर तान लगायी थी। पूववासियों के लिए यज्ञ का महत्व केवल मिथ्यात रूप में रह गया था, भविष्य के ब्राह्मण अतः सभी जातियों की पुरोहिती करने लगे और अपनी आजीविका के लिए नयी पूजाओं को पुराने रूपों में ढालने लगे—और माय-माय वेदों की दुहाई भी देते रहे।

५२ मध्यम भाग

कालांतर के प्रमुख भारतीय दार्शनिक मता के मूल ई०पू०छठी सदी में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अजित केसकम्बली' न एक पक्के भौतिकवादी सिद्धान्त का प्रचार किया अच्छे या घुरे कर्मों का आदमी को अतः कोई फल नहीं मिलता। आदमी चाहे जा करे, मरने पर उसका शरीर भूता में विलीन हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं रहता। पाप और पुण्य तथा दान और दया का मनुष्य की नियति से कोई सम्बन्ध नहीं है। लाकायत मत न, जिससे बाद में मगध के शासन तन्त्र के निष्पन्न सिद्धान्तों का विकास हुआ, अजित से बहुत-कुछ ग्रहण किया यद्यपि भारतीय भौतिकवाद में विशिष्ट ग्याति चार्वाक की ही है, परन्तु चार्वाक की मूल शिक्षाएँ आज उपलब्ध नहीं हैं। पकुध कात्यायन ने महाभूता की सूची (सामान्यतः पृथ्वी अथ तेज और वायु) में तीन और भूत जोड़े सुख, दुःख और जीव। इन्हें भी न पदा किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। जीवन का अन्त करता प्रतीत होने वाला तलवार का आघात मास-मज्जा के अवकाश में घातु का प्रवेश मात्र है वह मनुष्य का प्राण नहीं ले सकता। इसमें परवर्ती वैशेषिक दर्शन का उदगम हो सकता है। पूरण कस्सप (कस्सप ब्राह्मण गोत्र) ने सम्भवतः उस साध्यमत की नींव डाली जिसके अनुसार आत्मा शरीर से पृथक् है, और शरीर के बनने बिगड़ने का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पता चलता है कि बाद में पूरण कस्सप का सम्प्रदाय मक्खलि गोसाल के सम्प्रदाय में शामिल हो गया। मक्खलि गोसाल का मत था कि आत्मा को अनेकानेक पुनर्जन्मों के पूर्वनिर्धारित अटल चक्र से गुजरना ही पड़ता है, फिर हर जन्म में जिस शरीर से वह सम्बन्धित होता है उसके कर्म चाहे जो हों।

जन महावीर न उन चार व्रतों को अपनाया जो उनके पूर्ववर्ती पाश्व द्वारा प्रवर्तित माने जाते हैं अहिंसा, अशौच, अपरिग्रह और अमया। इनमें पाचवाँ व्रत अमयुन उहोने और जोड़ दिया। महावीर यद्यपि श्रेष्ठ लिच्छवि कबीले के क्षत्रिय कुल में पदा हुए थे, परन्तु कठोर तपस्या और निरन्तर ध्यान द्वारा ही वह ज्ञान की चरमावस्था पर पहुँचे थे। उहोने पाश्व द्वारा विहित तीन चादरों वाले चोगे को भी त्याग दिया और अचेल दिग्म्बर हाँ गये। उनके अनुयायी पानी भी कपड़े से छाने बिना नहीं पीते थे, इस भय से कि कहीं जीवहिंसा न हो जाये।

थोड़ी असावधानी से भी जीव-जंतु की हत्या का भय था। श्वास भी कपड़े से छनकर ही भीतर जाती थी, यह व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि इसलिए थी कि हवा में विद्यमान जीवा की रक्षा हो। चिलचिलाती धूप और वर्षा में शरीर को कपड़े पहँचाने की प्रथा जैना में ही नहीं, उस जमाने के अन्य अनेक उपदेशकों तथा सम्प्रदाया में भी थी। गोसाल भी नगा रहता था, और मद्य पान तथा उच्छ खल यौनाचार के अनुष्ठान भी करता था जिनका उद्गम निस्सदेह प्रजनन-सम्बन्धी समकालीन आदिम अनुष्ठान विधानों से हुआ था। कालांतर के तांत्रिक अनुष्ठानों का उद्गम भी यही था, परंतु उन पर सदा आचरण नहीं होता था और प्रायः रहस्यात्मक व्याख्या तथा अहानिकर प्रतीकात्मकता द्वारा उनका परिष्कार हो जाता था। यह स्मरण रखना जरूरी है कि, ऐसी उपात्तीय आबादी का सदैव अस्तित्व रहा है जिसे जादू टोना, प्रजनन-सम्बन्धी अनुष्ठान और गोपनीय कबीलाई पूजा विधान आवश्यक लगते थे। शासकीय 'सम्य' धर्म से असंतुष्ट लोग मुस्लिम युग तक के समूचे काल में और बाद में भी, इन गोपनीय अनुष्ठानों का इस विश्वास के साथ सोखते और करते रहे कि इनसे उन्हें कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त होगी, अथवा कम से कम मुक्ति का कोई सुगम मार्ग मिलेगा। गोसाल के आचरण को उसके समय में ही अश्लील आत्मासक्ति समझा जाता था, यद्यपि यह जानकारी हम उनके विरोधियों के ग्रंथों में मिलती है। कबीलाई ओझा या वैद्य के अनुष्ठानों ने तपस्वी के जीवन पर अपना प्रभाव दण्डमूलक व्रतों के रूप में छोड़ा दीर्घकाल तक भोजन व पानी का त्याग, प्राणायाम अतिवक्र आसनो में शरीर को साधना—यह तथा अन्य अनेक निरर्थक क्रियाएँ दिव्य शक्तियों प्रदान करनेवाली समझी जाती थीं। समझा जाता था कि सच्चे साधक को अदृश्य होने अथवा इच्छानुसार हवा में उड़ने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बाद की योग क्रियाएँ और शरीररसन इसी से विकसित हुए। जो लोग गरम जलवायु में रहते हैं और जिन्हें कठोर शारीरिक परिश्रम करने की आदत नहीं है उनके लिए एक सीमा के भीतर याग एक अच्छी व्यायाम पद्धति है। इसमें मनुष्य को अधिक-से अधिक शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं पर धोड़ा-बहुत नियंत्रण और सुस्वास्थ्य ही प्राप्त हो सकता है, परंतु दैवी शक्तियाँ नहीं।

बौद्ध धर्म इन दो छोरों के बीच का मार्ग था बेलगाम व्यक्तिवादी आत्मासक्ति और उतना ही व्यक्तिवादी किंतु निरर्थक तापसी शरीरदण्ड। इसीलिए बौद्धधर्म का लगातार उत्थान हुआ और इसे 'मध्यम मार्ग' नाम दिया गया।

बौद्धधर्म का सारतत्त्व है—आय अष्टांगिक मार्ग। आठ में से पहली सीढ़ी है सम्यक् दृष्टि यह ससार मनुष्य जाति की अनिर्दिष्ट तृष्णा, लोभ व अथलिप्सा में जनित दुःख से व्याप्त है। इस तृष्णा का क्षय करने से ही सबको शान्ति मिल सकती है। आय अष्टांगिक मार्ग इस उदय की प्राप्ति का उपाय है। इसी को

सम्यक् दृष्टि कहते हैं। दूसरी सीढ़ी है सम्यक् सवत्प दूमरा से छीनकर अपना सत्ता व सम्पत्ति न बढ़ाना, कामापभोग म लिप्त न होना, दूसरो के साथ पूण मैत्री करना जीर दूसरो के सुख म तोप म वृद्धि करना—यही है सम्यक् सवत्प। तीसरी सीढ़ी है सम्यक् वाचा असत्य भाषण, चुगली, गाली, बया बबब आदि असत वाणी के कारण समाज का सगठन बिघर जाता है और झगडे घड होकर ये बलह व हिंसा का कारण बन जात हैं। अत सत्य, परस्पर सख्य साधनेवाला, प्रिय एव मित भाषण करना उचित है। चौथी सीढ़ी है सम्यक् कर्मान प्राणघात, चोरी व्यभिचार आदि बम बाया द्वारा हो जायें तो उरुस समाज मे बडे अनथ हागे। अत प्राणघात, चोरी, व्यभिचार आदि कर्मो म अलिप्त रहकर ऐस ही काय-कर्मो का आचरण करना चाहिए जिनसे लोग का बल्याण होगा। पांचवी सीढ़ी है सम्यक् आजीव अपनी उपजीविका इस प्रवार चलाना जिससे समाज को हानि न पहुचे। उदाहरण के लिए, गहस्य को चाहिए कि वह मद्य वित्रय, हत्या के लिए जानवरो का लेन-देन आदि व्यवसाय न करे। उसे चाहिए कि वह बवल शुद्ध व सच्चे तरीका से ही जीविका कमाये। छठी सीढ़ी है सम्यक् व्यायाम मन म बुरे विचार न आने देना, जो बुरे विचार मन मे आये हो उनका नाश करना, मन मे सुविचार उत्पान करने की पूरी चष्टा करना और जो सुविचार मन म उत्पान हुए हा उह बढाकर पूणता तक पहुँचान का प्रयत्न करना—इंठी मानसिक प्रयत्नो को सम्यक् व्यायाम कहते हैं। सातवा सीढ़ी है सम्यक स्मृति शरीर मलिन पदार्थो का बना है, यह बिबक सदब जाग्रत रखना, शरीर की सुख-दु घादि बढनाओ का बार बार अवलोकन करना, स्वचित का अवलोकन करना और इंद्रिया एव उनके विषयो से कौन-से बघन उत्पान होते है तथा उनका नाश कसे किया जा सकता है—आदि मनोधर्मो का अच्छा विचार करना। आठवी सीढ़ी है सम्यक् समाधि यह ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करने की एक सुनियोजित प्रणाली है। सक्षेप मे, बौद्ध धम मे इमका बही स्थान है जो यनानी शरीर के लिए व्यायाम (जिम्नस्टिक्स) का था।

स्पष्टत यह धम मबने अधिक् सामाजिक था। बुद्ध-वचन समये जानवाले अनेकानेक प्रवचना मे आय-अष्टागिक माग की विविध सीढिया को व्यवहार म लाने के तरीके बडी सावधानी से विकसित करके समझाय गये हैं। भिक्षुआ के लिए कुछ खास नियम अनिवाय थे, जैसे ब्रह्मचय, जिनका पालन गहस्य क लिए जरूरी नही था। बौद्ध सघ का नियोजन कवीलाई ढाचे के अनुकरण पर हुआ था और उसकी सभाओ का सचालन भी कवीलाई समा परिपदो के अनुरूप होता था। बुद्ध के जीवन काल मे उनके सघ म भिक्षुओ की सख्या ५०० से अधिक नही रही हागी, और न इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण मिलता है कि बुद्ध क जीवन-काल म वे सभी किसी एक स्थान पर एकत्र हुए थे। भिक्षु मध के नियम

त्रिपिटक के एक विशिष्ट खण्ड—विनय पिटक—में संकलित हैं और इनकी प्रामाणिकता इहं बुद्ध-वचन मानकर सिद्ध की जाती है। परंतु इनमें अधिकतर नियम स्पष्टतः कालान्तर के हैं, यद्यपि ये बुद्ध की मृत्यु के बहुत बाद के नहीं हैं। बुद्ध के जीवनकाल में, और बाद में भी लम्बे असें तक, छह या अधिक भिक्षुओं का समूह यदि चाहे तो अपने विशिष्ट नियम बना सकता था और शेष सब के बिना किसी हस्तक्षेप के, अपना पथक अनुशासन चला सकता था, यद्यपि कि वह मुख्य धार्मिक मतों की मानता रहे। भिक्षु को अपने पास एक भिक्षुपात्र, एक लोटा, पहनने के लिए सादे, सजावट से रहित (प्रायः चीथड़ों को जोड़कर बनाये गये) अधिर-से अधिर तीन चीवर, तैलपात्र, उस्तरा, सूई व धागा तथा एक दण्ड के अलावा और कोई सम्पत्ति रखने की अनुमति नहीं थी। नाजुक परिस्थिति में कुछ भिक्षुओं को मादी चप्पलें पहनने की अनुमति थी। भिक्षु यद्यपि गाँव या नगर में भिक्षा माँग सकता था, परंतु वहाँ खड़े उस अन्न को (जो स्वाद-मुग्र को कम करने के लिए मिला दिया जाता था) दिन में सिर्फ एक बार मध्याह्न के पहले खा लेना जरूरी था। भिक्षु को किसी गृहस्थ के घर एक रात के लिए भी रहने की अनुमति नहीं थी (बाद में इस बदलकर तीन या कम रातें रहने की अनुमति दी गयी)। उसका निवास हाता या बस्ती के बाहर किसी कुँज में गुफा (मूलतः नैर्मागिक गुफा) में पेड़ के नीचे, अथवा ऐसे स्मशानागार में जहाँ शवा को पशु पक्षियाँ द्वारा खाने के लिए फेंक दिया जाता था या कभी-कभी जलाया जाता था। यहाँ वही स्थान थे जहाँ जादुई शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए अत्यंत वीर्यवान् जादूमनुष्ठान, यहाँ तक कि नर मांस भक्षण जैसे अनुष्ठान भी किये जाते थे। भिक्षु को आदेश था कि वह ऐसे भयावह दृश्यां विचलित न हो, बल्कि दृढ़ चित्त से ऐसे सभी सवटों पर विजय प्राप्त करे। वर्षा ऋतु के तीन चार महीनों में उसे एक स्थान पर रहना पड़ता था। अथवा, उसे लोगो को उपदेश देते हुए सदैव पैदल (रथ, हाथी, घोड़ा, गाड़ी अथवा किसी भारवाहक पशु पर सवार होकर नहीं) चलते रहने का आदेश था। अथवा मनुष्य से दूषित अन्न ग्रहण करने सम्यग्धी उनके लेखबद्ध वाद प्रतिवाद से प्रमाणित होना कि स्वयं बुद्ध की तरह आरम्भिक भिक्षु भी कुशल जन्म-संकलनकर्त्ता थे। वे वीरान प्रदेशों की लम्बी यात्राओं से घबराने नहीं थे। सामान्यतः वे किसी साथ के साथ यात्रा करते थे, फिर भी रात में उनके पड़ाव से दूर बिताते। बौद्ध भिक्षु के लिए लाभ अथवा कृपि के लिए श्रम करना वर्जित था। भिक्षा मागकर अथवा जीवहत्या किये बिना जंगलों से अन्न संकलन करने का उससे लिए विधान था। केवल इस रास्ते पर चलकर वह अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा कर सकता था और जनता को सही माँग पर ले चलने के अपने दायित्व को निभा सकता था। उसका अपना कल्याण था जन्म-

मरण के चक्र से मुक्ति, अर्थात् निर्वाण प्राप्ति म, यानी एक एस रहस्यमय आदश मे, जिसकी स्पष्ट व्याख्या वही देने को नहीं मिलती ।

बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व-सम्बन्धी प्रश्ना का कोई उत्तर नहीं दिया है । लेकिन पुनजन्म तथा जन्म-जन्मांतर (फिर यह पुनजन्म व्यक्तित्व के किसी भी अंग का हो) का सिद्धान्त उस समय के समाज का स्वाभाविक ज्ञान पड़ता था । बंदो और उपनिषदा म यह सब नहीं था । यद्यपि यह सिद्धान्त उस आदिम धारणा से, जिसके अनुसार मत् व्यक्त्ति का टोपे म पशु मे प्रत्यावतन होता है, केवल एक चरण आगे था, पर यह अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण था । एक विशिष्ट पशु म ऐसा आदिम प्रत्यावतन अनिवाय था, यह व्यक्त्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं था । बौद्ध पुनजन्म कम पर, मनुष्य के जीवन भर के कार्यों पर, निर्भर था । कम, पुण्यफल के रूप मे, न केवल उपाजित धन अथवा जमा की गयी फल के समान था, बल्कि यह बीज अथवा ऋण की तरह उपयुक्त समय पर फल देनेवाला भी था । प्रत्येक प्राणी ऐसे कुछ कम करता ही है जा उसे मृत्यु के बाद उपयुक्त योनि म जन्म लेने म याग दत्त है—यदि कम अच्छे हो तो अच्छी योनि म, और कम यदि बुरे या निष्कृष्ट हों तो क्षुद्र योनि म, जैसे, किसी कीड़े या पशु की योनि । देवता भी इस कम प्रभाव से मुक्त नहीं थे । पहले के कमों का क्षय होने पर स्वयं इन्द्र का भी अपन विशिष्ट स्वर्ग स पतन सम्भव था । दूसरी ओर, एक सामान्य मनुष्य भी देवलाक म पहुँचकर ईश्वर बन सकता था और स्वर्ग के सुख को युगा तक भोग सकता था, पर अनन्त काल तक नहीं । बुद्ध तथा अहन्त भिक्षु इस जन्म, मरण और पुनजन्म के अनादि-अनन्त चक्र से मुक्ति पा चुके हैं । अष्टांगिक माग तथा मध्यम माग का अनुकरण करके अर्थात् परिग्रह एवं सासारिक मोह का त्याग करके, सुस्थिर चित्त और मन्त्रीभाव से, परस्पर विरोधी व्यक्तितगत तृष्णाओं की भूलभुलया म से निकालकर मानव जाति का सही मागदर्शन करने म जुटा हुआ श्रेष्ठ भिक्षु ही निर्वाण पद को प्राप्त हो सकता है ।

५३ बुद्ध और समकालीन समाज

बुद्ध के जीवन की सक्षिप्त रूपरेखा को जानना यहाँ उपयोगी होगा न केवल कालांतर की ढेर सारी किंवदन्तिया के नीचे दबे हुए मूल तथ्या तक पहुँचने के लिए बल्कि उनके युग की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए भी । उनका जन्म-नाम गोतम था, बाद मे उनके अनुयायियों ने इसके साथ 'सिद्धार्थ' जोड़ दिया । शाक्य (सक्क) नामक एक छोटे अविभक्त क्षत्रिय कबीले म उनका जन्म हुआ था । ये शाक्य लोग वाय परिवार की भाषा बोलते थे और अपन को आय कहते थे । पालि का ठीक यही सक्क शब्द ईसा पूव छठी सदी के हयामनि सम्राट दारयवहु (दारा या डेरियस) प्रथम के शिलालेखों के एलामी पाठ म भी

देखन को मिलता है, एलामो कबीले पर उसकी विजय की स्मृति में यह लेख खुदवाया गया था। सम्भव है कि एक ही शब्द के इन दो उल्लेखों में कोई सीधा सम्बन्ध न हो, किन्तु शाक्यों का आय मूल विश्वसनीय हो जाता है। इस कबीले में कोई ब्राह्मण या जातीय वर्ग नहीं थे, न ही इस बात का कोई उल्लेख मिलता है कि शाक्य लोग उच्च वैदिक कर्मकाण्ड का पालन करते थे। शाक्य क्षत्रिय थे और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र धारण भी करते थे, पर वे खेती भी करते थे। नभी शाक्या में, बुद्ध के पिता न भी, हल चलाया है। इसके अलावा, अपने क्षेत्र के बाहर उनके कुछ व्यापारी उपनिवेश (निगम) भी थे। शाक्यों के मुखिया का चुनाव बारी बारी से होता था। इसी कारण बाद में कथा गढ़ी गयी कि बुद्ध राजकुमार थे और उन्होंने भव्य राजप्रासादों में सुख भोग का जीवन बिताया। वस्तुतः मुखिया चुने जाने योग्य हर क्षत्रिय व्यक्ति 'राज्य' कहलाता था। शाक्य मामलों पर अपने सभी मामलों में स्वयं संभालते थे, पर जीवन और मृत्यु का मामला उनके अधिकार में नहीं था। यह अधिकार उनके अधिनायक कोसलराज (उस समय पसेनदि ससृत्त में पसेनजित) को था, जिसके आधिपत्य को शाक्यों ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले में उनकी स्थिति मत्ला और लिच्छवियों जैसे अधिक शक्तिशाली एवं पूर्ण स्वतंत्र आय कबीलों से भिन्न थी। इन आयुधजीवी कुलतंत्र पर तत्कालीन यूनानी गणतंत्रों की भाँति, किसी बाह्य राजा का आधिपत्य नहीं था, और ये भी अपने मुखिया का चुनाव बारी-बारी से करते थे। बुद्ध की जन्मतिथि की जानकारी बहुमूल्य सिद्ध होती और हमारे तिथिक्रम के लिए सम्भन्धि दुबनती। उनकी मृत्यु ८० साल की आयु में हुई। एक भारतीय परम्परा के अनुसार उनकी मृत्यु ५४३ ई० पू० में हुई थी, परन्तु जो उल्लेख मिलते हैं उनमें साठ वर्ष का अंतर पाया जाता है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिवाय इसके कि भारत तथा एशिया की अन्य कई कौमवर्षों की गणना ६० वर्ष के एक पूर्ण कालचक्र का आधार मानकर करती थी। ३० पू० ४८३ की तिथि बाद की घटनाओं के तिथिक्रम को देखते हुए काफी सगत जान पड़ती है और इसकी पुष्टि ताडपत्र पर लिखित उस भारतीय हस्तलिपि में भी होती है जिस पर बुद्ध निर्वाण के बाद प्रत्येक वर्ष को एक-एक बिंदु से अंकित किया गया है। चीनी उल्लेखों में इस हस्तलिपि के भारत से कण्ठन पहुँचने की तिथि दी हुई है।

आदिम और अत्यंत अविकसित, ठाटा-सा शाक्य क्षेत्र वस्ती और गोरखपुर जिलों में आजकल की भारत-नेपाल सीमा के दोनों ओर था। शाक्यों के कालिय पड़ोसियों ने बुद्ध के उपदेश सुने थे, और उन्होंने बुद्ध के दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थि धातुओं के एक भाग को माँग ली थी। फिर भी, उनमें से अनेक उस समय कबीलाई जीवन की अधिक आदिम अवस्था में थे, उनके कबीले का टाटम

कोल वृक्ष था। उनमें से कुछ लोग वृषभ टोटेम से सम्बन्धित निजी अनुष्ठानों को भी करते थे। अतः कोलिया की गिनती आमतौर पर आदिवासीयों में होती थी और उन्हें नाग जाति का समझा जाता था। रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और कोलियों का शगडा था। आर्यों के युद्ध-सम्बन्धी सभी नियमों की उपस्था करके रोहिणी के पानी को विपाकत करने में शाक्यों को कोई अनुत्पाद नहीं हुआ। स्वयं युद्ध का जन्म मातृदेवी लुम्बिनी को समर्पित माल वशों के कुंज में हुआ था—उनकी माता मायादेवी द्वारा समीप ही के शाक्यों के पवित्र पुष्कर (कृत्रिम कमलताल) में स्नान करने के तुरन्त बाद। साल शाक्यों का टोटेम वृक्ष था, और इसीलिए मायादेवी (जिनकी गतम के जन्म के एक सप्ताह बाद ही मृत्यु हो गयी थी) ने उस समय प्रचलित सभी अनुष्ठानों का वैसे ही पालन किया जैसे कि सभी वर्गों की भारतीय स्त्रियाँ समूचे ऐतिहासिक युग में करती आयी हैं। उस स्थान पर लुम्बिनी देवी की पूजा, बहुत-कुछ उसी नाम (रुम्बिन देई) से, उन लोगों द्वारा आज भी होती है जो बुद्ध को एकदम भूल चुके हैं।

बालक गोतम ने एक सामान्य शाक्य क्षत्रिय कुमार की तरह, शस्त्रविद्या, अश्व व रथ संचालन तथा कवीले के रीति रिवाजों की शिक्षा प्राप्त की थी। कच्चाना नामक शाक्य कुमारी से उनका विवाह हुआ था और उनका राहुल नामक एक पुत्र हुआ था। परन्तु नई विचारधाराओं के प्रभाव से उसी जीवन की समस्याओं को मुलझाने की, मानव जाति के दुःखों के कारणों की समझकर इनके निवारण का उपाय सोचने की, उत्कण्ठा जगी। उनत्तीस साल की आयु में, राहुल के जन्म के शीघ्र बाद, गोतम ने अपने घर और कवीले का त्याग किया, उन्होंने अपने केश काट डाले, तपस्वी का वेश धारण किया और मानव जाति की मुक्ति के मार्ग की खोज में जुट गये। आरम्भ में विभिन्न उपदेशकों से और फिर स्वानुभव से ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने करीब छ साल व्यतीत किये, पर इसमें उन्हें सतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने एक सामान्य भिक्षु का जीवन त्यागकर धार शारीरिक तपस्या का मार्ग अपनाया, जिसके लिए वह कभी कभी पूणत निजन घने जंगलों में भी एकांतवास करते थे। जन्त में गया के समीप नरजरा नदी के तट के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे वह आसन लगाये बैठे थे तो उन्हें तत्त्वबोध हुआ। इस पीपल के पास पहले सम्भवतः कोई पूजा स्थल था, बाद में यह एक प्रख्यात तीर्थ स्थल बन गया। इस वृक्ष की शाखाएँ सुदूर श्रीलंका और सम्भवतः चीन तक ले जाकर रोपी गयीं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के समीप के सारनाथ (इसिपतन) स्थान पर अपने उन पाँच भूतपूर्व शिष्यों को दिया था जो उन्हें कठार व्रतों का त्याग करने के कारण, निराश होकर छोड़ गये थे। अपने जीवन के शेष पैंतालीस साल उन्होंने पैदल घूम घूमकर जनता को अपने नये ज्ञान का उपदेश देने में बिताये, केवल वर्षावास के लिए ही वह एक स्थान

पर टिकते थे। वभी-वभी, किसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्या पर विचार करने के लिए, वह एकांतवास करते थे। बाद के जीवन में, एक युवा भिक्षु आनन्द उनके साथ रहते थे और उनकी सादी दिनचर्या के अनुरूप उनकी देखभाल करते थे। परम्परा है कि आनन्द ने बुद्ध के उपदेशों को स्मरण रखा और बाद में उन्हें दाहराया, बुद्ध के जीवन-काल में उनके वचनों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी सावत्थी में दिये। बुद्ध ने कासम्बी से काफी दूर के प्रदेशों की यात्राएँ नहीं की थीं, सम्भवतः वह यमुना-तट पर स्थित मथुरा तक भी नहीं पहुँचे, यद्यपि कुरु देश वह एक से अधिक बार पहुँचे थे। दूसरी दिशा में, वह अनेक बार राजगिरि व गया होकर गुजरात और उहोने गंगा के दक्षिण में मिर्जापुर के समीप नये साफ किये गये दक्खिणागिरि क्षेत्र की भी यात्रा की थी। उनके रूप रंग के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उस समय में उनका कोई चित्र नहीं मिलता। वास्तव में, बुद्ध-निर्वाण के बाद सदियाँ तक उन्हें एक वृक्ष, उनके पादचिह्न अथवा धमचक्र के प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है जैसे कि भारत के शिल्पों में। भ्रमणशील जीवन और सादे तथा मित आहार के फलस्वरूप अपने दीर्घ जीवन-काल में वह स्वस्थ रहे, उनके बीमार पड़ने के बहुत कम उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने बद्ध शरीर के बारे में हँसी में कहा था 'जैसे बाँस के टुकड़े जोड़ देने से टूटा-फूटा छकड़ा किसी तरह चलता है, वैसे मेरा शरीर जैसे-तैसे चल रहा है', पर लगता है कि उनहत्तर साल की आयु में उन्होंने पटना के नमीप गंगा नदी को तैरकर ही पार किया था, जबकि उनके कम साहसी शिष्य पार पहुँचने के लिए नावों और चेडा की तलाश करते रहे। बुद्ध जब राजगिरि से सावत्थी जा रहे थे तो मल्ला की नगरी कुसीनारा में उनकी मृत्यु हुई।

बुद्ध को सक्टा और जोखिमा का भी सामना करना पड़ा। दक्खिणागिरि में और मथुरा के पास ऐसे शूर यक्षपूजक थे जो अजनबी लोगों को पकड़कर उनसे प्रश्न पूछते थे और सत्तोपजनक उत्तर न मिलने पर उनकी बलि चढ़ा देते थे। बुद्ध ने इनमें से कुछ यक्षा (सम्भवतः इनके मानवीय प्रतिनिधियों) का हृदय परिवर्तन करके इन्हें रक्तहीन बलि को अपनाने के लिए विवश किया। बुद्ध अभी तरुण थे और उन्हें प्रमिद्धि नहीं मिली थी तभी राजा बिम्बिसार ने, यह पता लगाकर कि सुगठित शरीर व तेज वात्तवाला यह युवा भिक्षु प्रशिक्षित क्षत्रिय है, उन्हें मगध का सेनापति बनाना चाहा था। बुद्ध ने इस पद का अस्वीकार किया, फिर भी राजा के साथ उनकी मैत्री बनी रही। मागधिय नामक ब्राह्मण ने बुद्ध की जाति तथा ब्रह्मचर्य व्रत का कोई खयाल नहीं किया और अपनी सुवर्ण वर्णा बन्धा का विवाह उनसे करना चाहा। बुद्ध ने इनकार कर दिया। बाद में उस सुदरी बन्धा का एक राजकुमार से विवाह हुआ, वह जीवन भर के लिए

बुद्ध की शत्रु बन गयी और उनसे बदला लेने का प्रयत्न करती रही। विरोधी उपदेशको ने उन पर झूठे आरोप लगाये और उन लोगो ने तिरस्कार भाव दिखाया जो समझते थे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को खेती अथवा ऐसा ही जय कोई उत्पादक काय करना चाहिए। खूखार डाकू अगुलिमाल राहगीरा को पकडकर उनकी हत्या करता था, लेकिन प्रयत्न करने पर भी बुद्ध को वह वश में नहीं कर पाया और स्वयं बदल गया, बुद्ध के सघ में शामिल हाकर उसने एक भिक्षु का शांतिमय जीवन बिताया। उस समय के सबसे धनी व दानी व्यापारी सुदत्त न (जो अनाथपिण्डक यानी 'गरीबा को भोजन देनेवाला' कहलाता था) बुद्ध तथा उनके अनुयायियों के वर्षावास के लिए सावत्थी के राजकुमार जेत के उद्यान की भूमि को उस पर चादी के सिक्के बिछाकर मोल लिया। कम और पुनजम व सिद्धांत में आस्था रखनवाले सामान्य गृहस्थो के लिए जिन नियमों का बुद्ध न प्रवचन किया है उहे व्यापारी तथा गृहपति वग के स्त्री पुरुषो ने भी दत्तचित्त होकर सुना है। एक बडी मनोहर बौद्धकथा है कि एक दम्पती कई वर्षों से सुखी वैवाहिक जीवन बिताते आ रहे थे और उनकी बडी इच्छा थी कि अगले जन्म में व पति-पत्नी के रूप में ही जन्म लें, फिर योनि चाहे जो भी मिले। बुद्ध ने उहे उपदेश दिया कि एक धर्मपरायण परिवार के सामान्य कत्तव्या का पालन करने से ही उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। सारिपुत्त और मोगल्लान, जो जन्म से ब्राह्मण थे बुद्ध के जीवनकाल में उनके दो प्रधान शिष्य थे और सजय के पथ का छोडकर भिक्षु सघ में शामिल होने के समय उनकी ख्याति स्वयं बुद्ध से कहीं अधिक थी, बुद्ध सघ की वृद्धि, आरम्भिक दर्शन तथा सगठन में उनका बडा योगदान रहा है। परंतु बौद्ध भिक्षु-सघ में दूसरी अनेक जातियो से जाये व्यक्ति भी थे। बुद्ध के सघ में शामिल होनेवाले जिन आरम्भिक भिक्षुओं की सूची मिलती है उनमें उपालि एक था, जो जन्मत एक नाई था (लेकिन निश्चय ही शाक्य कबीले का था)। बुद्ध का चचेरा भाई शाक्य देवदत्त चाहता था कि समाज के साथ भिक्षुओं का कम सम्बन्ध रहे और वह अधिक कठोर अनुशासन में रहें। बुद्ध ने ऐसे असामाजिक अनुशासन को लागू करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने का प्रयत्न किया था। झाड-बरदार व कुत्तापार जसी निम्नतम जाति के लागो को भी स्वयं बुद्ध ने अपने सघ में दीक्षित किया था और उहे सम्मानित भिक्षु का दर्जा हासिल हुआ था। भिक्षु-णिया का अपना अलग सघ एव सगठन था। उस समय के दो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो महज कबीला के मुखिया नहीं बल्कि तिरकुश शासक थे, बुद्ध व आश्रयदाता थे और उनका सम्मान करते थे। चन्द्र सुहार ने बुद्ध व लिए कुकुर-मुत्त का एम्मा भोजन तयार किया जिसे खाने से उनकी रक्तातिमार की पुरानी बीमारी पुन उभरी और यही उनकी अंतिम व्याधि मिद्ध हुई। परंतु चन्द्र का

उन्होंने एक विशिष्ट सुत्त में नैतिकता पर उतने ही करुणाभाव से उपदेश दिया जैसे कि उन्होंने धनी-से धनी सेठों तथा बड़े-से-बड़े राजाओं का उपदेश दिये हैं।

प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्तनिपात की एक कथा को यहाँ विस्तार से बताना उपयोगी होगा, क्योंकि इससे हमें बौद्धधर्म के विस्तार तथा तत्कालीन भारत, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। कोसल देश का बावरी नामक ब्राह्मण राजधानी (सावत्थी) छोड़कर दक्षिणापथ चला गया था। वह अपने कुछ तरण शिष्यों के साथ मुला और गोदावरी नदियों के संगम पर अस्मकी (अश्वक वह कबीला जिससे बाद में सातवाहनो का उदय हुआ) के क्षेत्र में जा बसा। वहाँ वह अनेक सबलन करके गुजारा करने लगे—पेड़-पौधों से फल व जंगली अनाज एकत्र करते और धरती से कंद-मूल। धीरे-धीरे उस क्षेत्र में एक अच्छा-खासा गाँव बस गया। बावरी ने इस गाँव से अतिरिक्त उपज एकत्र करके वैदिक पद्धति के एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की सारी सामग्री का जब वितरण हो चुका तो वहाँ एक ब्राह्मण आया और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने बावरी को शाप दे दिया जिससे पूरे अनुष्ठान में विघ्न पड़ गया। तब बावरी ने अपने सोलह शिष्यों को शक समाधान के लिए बुद्ध के पास उत्तर की ओर भेजा। तब तक बुद्ध की ख्याति दक्षिणापथ में दूर-दूर तक फैल चुकी थी और बावरी की शाप में रक्षा करने वाले वही एक व्यक्ति जान पड़त थे। बावरी के शिष्य पहले पठण पहुँचे, यह स्थान बावरी के आश्रम के दक्षिण-पूर्व में था और यहीं पर दक्षिणापथ के व्यापारी मार्ग का अंत होता था। तदनंतर सम्भवतः किसी साथ-के साथ यह मण्डली और गावादा, नमदा-तट के महेश्वर, उज्जैन, गोनद्ध (गोड प्रदेश का कोई स्थान), भिलसा, साकेत (फजावादा) तथा कोसम्बी होते हुए सावत्थी पहुँचे। फिर उन्होंने उत्तरापथ पकड़ा और पूर्व की ओर आगे बढ़े—सेतव्या, कपिलवस्तु (शाक्यों की राजधानी), कुसीनारा और पावा (दाना मल्ला के नगर), भोगनगर, वैशाली (आधुनिक बसाढ़, उस समय लिच्छवियों की प्रमुख नगरी), राजगिर। राजगिर पहुँचकर नगर के बाहर के पापाण चैत्य में उन्होंने बुद्ध के दर्शन किये। तब बावरी के शिष्यों ने बुद्ध से इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे—लोक किससे ढँका है? किससे प्रकाशित नहीं होता? चारों ओर सीत बह रहे हैं, सीतों का क्या निवारण है? यहाँ लोक में कौन सत्तुष्ट है? किमको तृष्णाएँ नहीं हैं? किस कारण ऋषियों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों तथा अन्य मनुष्यों ने यहाँ लोक में देवताओं को पथक-पथक यत्न कल्पित किया? लोक में जा अनेक प्रकार के दुःख हैं वे कहाँ से आये? सच्चा पानी कौन है? दर्शन का पण्डित या (वैदिक) समवाण्ड का ज्ञाता? किमका तृष्णा नहीं, वाद-विवाद से जो पार हो गया है, उसका विमोक्ष कौनसा होता है? ऐसे सवाल आरम्भिक उपनिषदों में विशेष

रूप से उठाये गये हैं ।

ये सवाल उस युग की चेतना के अनुरूप थे । इस कथा से पंठण से लेकर सावर्तीयों तक के दक्षिणापथ की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है । उस समय मगध की अपक्षा कोसल का महत्त्व कहीं अधिक था और कोसम्बी से वाराणसी तथा आगे पूव की ओर सीधे माग से, जल या थल से, बहुत अधिक आवागमन नहीं होता था । यह स्पष्ट है कि ईसा पूव छठी सदी के मध्यकाल तक गोदावरी की घाटी में खेती नहीं होती थी । इसके बाद ही यहाँ तेजी से गाँव बसत गये तो इसका कारण सम्भवतः यह था कि उत्तर की ओर से इन लोगों को लोहे की तथा लोहे के औजार बनाने की और भारी हल के इस्तेमाल की जानकारी मिली । इस प्रकार प्रागतिहासिक युग से दक्खन के बाहर आने का काल बुद्ध की जीवन कथा से लगभग निश्चित हो जाता है । यह बात नमदा-तट के महेश्वर म और गोदावरी-तट के नेवासा से प्रवरा मुला क्षेत्र तक किये गये उत्खननों के प्रमाणों से भी सिद्ध होती है । इससे दक्षिणी उत्खननों के स्तरों में पाये जानेवाले अन्तर्वेधन का भी स्पष्टीकरण हो जाता है । सम्पूर्ण लिखित इतिहास के दौरान नेवासा से प्रवरासगम तक का क्षेत्र दक्षिणी ब्राह्मणों के लिए पवित्र भूमि रहा है । तरहवी सदी के अन्तकाल में आलदी के उनके ब्राह्मण वाधवों ने जब महाराष्ट्री सतकवि ज्ञानेश्वर पर अत्याचार किये तो उन्होंने इसी क्षेत्र में शरण ली थी और यहाँ भगवद्गीता पर अपने छन्दोबद्ध भाष्य की रचना की । इस कृति ने मराठी भाषा को मूल रूप दिया और नाना जातियों के उत्तराधिकारियों की लम्बी कतार को प्रेरणा प्रदान की । परन्तु नयी भाषा के लिए और कृषि-वस्तियों के लिए जिनके अभाव में इस क्षेत्र के लिए गीता और इसके अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी प्रभावशाली प्रेरणा मिली उत्तर की ओर से, ईसा पूव छठी सदी में ।

बौद्धग्रन्थों में गृहस्थ और कृषक के जो कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं वे जाति, सम्पत्ति तथा पेशे के दायरों से मुक्त हैं, और कमकाण्ड को तनिक भी महत्त्व नहीं दिया गया है । उनमें ब्राह्मणों के बाह्याडम्बर तथा विशिष्ट कमकाण्ड के विरुद्ध जो तर्क पेश किये गये हैं वे भी सरल भाषा में हैं । सामाजिक विभेद के रूप में जाति का अस्तित्व भले ही हो, परन्तु इसमें कोई स्थायित्व नहीं था, न ही इसका कोई औचित्य था । इसी प्रकार, सदाचारी जीवन के लिए कमकाण्ड भी अनावश्यक और असंगत था । बौद्ध धर्मग्रन्थ, जो सभी बुद्ध-वचन माने जाते हैं बालचाल की सरल भाषा में हैं और रहस्यात्मकता अथवा लम्बे ऊहापाह से मुक्त हैं । यह एक नये प्रकार का धार्मिक वाङ्मय था—ऐसे उपदेशों का सफल जा तत्कालीन समाज के समस्त लोगों के लिए था कि कुछ चुने हुए शिक्षित शिष्या अथवा पण्डितों के लिए । सबसे महत्त्व की बात यह है कि बुद्ध या उनके

किसी गुमनाम आरम्भिक शिष्य ने निरकुश राजा के लिए भी नये कर्तव्य निर्धारित करने का साहस किया जो राजा डाकुओ और असामाजिक तत्त्वा द्वारा उत्पीडित क्षेत्र से केवल राजस्व वसूल करता है, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। लूटमार और कलह का दमन बल और कठोर दण्ड से कदापि नहीं हाता। सामाजिक बुराइयों के मूल में है गरीबी और बेरोज़गारी। दान दक्षिणा की धूस से इसे मिटाना सम्भव नहीं है, इनसे तो बुरे कर्मों को केवल प्रोत्साहन ही मिलेगा और इन्हें अधिक बल मिलेगा। सही रास्ता यही है कि कृषिकर्म और पशुपालन से जीविका चलानेवालों का बीज व भोजन सुलभ हो। व्यापार से जीविका चलानेवालों का आवश्यक पूँजी सुलभ होनी चाहिए। राजकर्मचारियों को नियमित रूप से उचित वेतन मिलना चाहिए, ताकि वे जनपदासंधन ऐठन के भाग न खोज सकें। तभी जाकर नयी सम्पत्ति का निर्माण होगा और लूटरो तथा ठगों से जनपदा को मुक्ति मिलेगी। ऐसे उत्पादक एवं सन्तोषप्रद वातावरण में नागरिकों को कोई अभाव या भय नहीं रहेगा और वे अपने बच्चा का सुखपूर्वक भरण-पोषण कर सकेंगे। सचित अतिरिक्त धन को, चाहे राजकोष से, चाहे ऐच्छिक निजी अनुदानों से खर्च करने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि इसे कुएँ तथा तालाब खोदन और व्यापारी मार्गों पर छायादार पेड़ लगाने जैसे सावजनिक कार्यों में लगाया जाये।

राजनीतिक अथ व्यवस्था सम्बन्धी ये विचार आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक हैं। बौद्धिक युगों के युग में, और एक ऐसे समाज में, जिसने आदिम जगलों को खोलना अभी-अभी शुरू किया था, ऐसे विचारों का प्रतिपादन उच्चतम स्तर की एक बौद्धिक उपलब्धि थी। इस नये दशन में मनुष्य को स्वयं पर नियंत्रण पाने का माग दिखलाया। परन्तु इस दशन से प्रकृति पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी नियंत्रण पाना सम्भव नहीं हुआ, ताकि इसकी उपलब्धियों को सम्पूर्ण मानवजाति में व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बाँटा जा सके।

जब एक गुमनाम देहात में बुद्ध की मृत्यु हुई तो परिचारिका के लिए केवल एक भिक्षु उनके साथ था, उस समय तक उनके शाक्य कबीले का कत्लेआम हा चुका था और उनके दोना संरक्षक राजाओ की दयनीय स्थितियाँ मृत्यु हो चुकी थी, और उनके प्रतिभाशाली शिष्य सारिपुत्त और मोग्गल्लान पहले ही निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। फिर भी बौद्धमत का निरंतर प्रसार होता गया, क्योंकि यह मत तेज़ी से विकसित होते उस समय के समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल था।

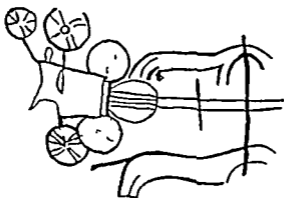
५४ यदुओं का श्यामवर्ण नायक

परन्तु जो पथ भारत के करोड़ों लोगों के लिए बीसवीं सदी तक एक 'सच्चे धर्म' के रूप में जीवित रहा, वह बौद्धधर्म नहीं है, बल्कि कृष्ण की पंचमेल पूजा का धर्म है। कृष्ण एक ऐसा वैयक्तिक देवता है जिसकी शरण में, आपत्ति पडने

पर, कोई भी दौड़ सकता था, परंतु मानवीय उपदेशक बुद्ध के पास इस प्रकार दौड़ना सम्भव नहीं था। दोनों में पग पग पर वैपम्य है, हालांकि बाद में कृष्ण के नाम से चलाये गये कई सिद्धांत लुप्त छिपकर बौद्धधर्म से उड़ाये गये थे और सिद्धान्त ही नहीं, कुछ उपाधियाँ भी (जैसे, भगवत, नरोत्तम, पुरुषोत्तम)। बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, परंतु कृष्ण के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, सिवाय इसके कि आख्यानो तथा अनुश्रुतियों का मिलाकर कई सारे कृष्णा से एक सर्वेश्वर कृष्ण की रचना कर दी गयी है। कालान्तर में मिथका का बढ़ात जाने से और बुद्ध में देवत्व का अधिकाधिक आराधन करने से बौद्धधर्म की अवनति हुई। दूसरी ओर, कृष्णभक्ति को सचित देवकथाओं पर ही खड़ा किया गया और उही से इसे बल मिला है। सरलतम शब्दों में और सुगम तक शैली में जैसा गम्भीर एवं सुस्पष्ट विवेचन आरम्भिक बौद्ध शिक्षाओं में देखने को मिलता है, वैसा कृष्ण के नाम पर आरोपित शिक्षाओं में नहीं मिलता। प्रभावशाली संस्कृत भाषा में रची गयी अपूर्व असंगतियाँ से भरपूर पुस्तक गीता पाठक को परिणामों की ओर से आँख मूंदकर प्रायः हर प्रकार का काम करने की छूट दे देती है। बहुरूपी देवता कृष्ण भी इसी प्रकार बेमल है, यद्यपि वह सभी पुरुषों के लिए सब कुछ और अधिकांश स्त्रियों के लिए सबकुछ है दिव्य और प्यारा शिशु, नटखट बालगोपाल गोपालकों की बस्ती में सभी गोपियाँ का प्रेमी, अनगिनत देवियों का पति, अत्यधिक स्वच्छंद एवं मधुनक्षम सम्भोगी, फिर भी रहस्यमय सम्मिलन में केवल राधा का अनुरागी, तिस पर भी तपस्वी जीवन का प्रतिपादक, परम शांति का साक्षात् अवतार, परन्तु इतना अधिक उद्वेग कि उसने अपने मामा कंस का वध किया, और दूसरे के यज्ञ में आमन्त्रित सम्मानित जतिथि शिशुपाल का सिर काट डाला, समस्त नतिकता का मूलस्रोत, परंतु महाभारत-युद्ध (जिसमें उसने एक साथ ही दैवी निर्णायक और भयोचित मारुति की भूमिका अदा की) के निर्णायक क्षणा में उसका परामर्श हमेशा ही शिष्टाचार, याव-व्यवहार और धार्मिकता के हर नियम के विरुद्ध रहा। सम्पूर्ण कृष्णाख्यान इस बात की एक शानदार मिसाल है कि एक सच्चा आस्तिक किस हद तक आँख मूंदकर चाहे जिस बात में यकीन कर सकता है और गीता की मत्याभामी दलीला के लिए कृष्णाख्यान न अवसरवाद का बेजाड चौखटा प्रस्तुत किया है। यह (पुस्तक) अपभ्रंशित आदिम उत्पादन-स्तर वाले अत्यधिक मिश्रित गमाज और उमके घन के परस्पर-सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है।

इस पूरे कृष्णाख्यान का सिलसिला कम-से-कम ईसा की बारहवीं सदी तक और महान् रामानुजाचार्य के षण्णव आंदोलन तक चला। परंतु फिलहाल इस कहानी को हम ईसा पूर्व चौथी सदी तक ही लेंगे। कृष्ण के बारे में एकमात्र पुराणात्त्विक प्रमाण है उमका पारम्परिक हृदयार चक्र जिसे फेंककर मारा जाता

था और इतना तीक्ष्णधार होता था कि किसी का भी सिर काट दे। यह हथियार वैदिन नहीं है, और बुद्ध के पहले ही इसका चलन बन्द हो गया था, परन्तु मिर्जापुर जिले (दरअमन, बौद्ध दक्खिणागिरि) के एक गुफाचित्र में एक रथा-

चित्र ८ मिर्जापुर की एक गुफा में चित्र केंद्रता हुआ रथारोही (लगभग ८०० ई०पू०)।

रोही को ऐसे चक्र से आदिवासिया पर (जिहानि यह चित्र बनाया है) आक्रमण करते दिखाया गया है। अतः इसका समय होगा लगभग ८०० ई० पू०, जब कि, मोट तौर पर, वाराणसी में पहली बस्ती की नींव पड़ी। ये रथारोही आय रहे हाने, और नदी पार के क्षेत्र में लोह-यनिज की खोज करने आय हाने—उस हैमाटाइट खनिज की, जिससे ये गुफाचित्र बनाये गये हैं। दूसरी ओर, ऋग्वेद में वृष्णि को दानव और इन्द्र का शत्रु बताया गया है और उसका नाम श्यामवर्ण आयपूर्व लोग का द्योतक है। वृष्णाख्यान का मूलाधार यह है कि वह एक वीर योद्धा था जोर यदु कबीले का नर-देवता (प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में जिन पांच प्रमुख जना यानी कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें से यदु कबीला एक था), परन्तु सूक्तकारान, पञ्जाब के कबीलों में निरन्तर चल रहे कलह में जनित तत्कालीन गुटबन्दी के अनुसार, इन यदुओं को कभी धिक्कारा है तो कभी आशीर्वाद दिया है। वृष्णि सातवत भी है अथवा वृष्णि भी, और मामा कस से बचान के लिए उसे गाकुल (गोपालका के कम्पून) में पाला गया था। इस स्थानान्तरण ने उसे उन आभीरा से भी जोड़ दिया जा ईसा की आरम्भिक सदियों में ऐतिहासिक एक पशुपालक लोग थे, जो आधुनिक अहीर जाति के पूर्वज हैं। भविष्यवाणी थी कि कस का वध उसकी बहिन (कुछ उल्लेखों में पुत्री) दक्की के पुत्र के हाथ होगा इसलिए देवकी को उसके पति वसुदेव सहित कारागार में टाल दिया गया था। बालक वृष्णि-वासुदेव (वसुदेव का पुत्र) गोकुल में बड़ा हुआ, उसने इन्द्र से गोधन की रक्षा की और अनेक मुहवाले

विपधर कालिय नाग का, जिसने मथुरा के पास यमुना के एक सुविधाजनक डबरे तक जाने का माग रोक दिया था, मदन करके उसे खदेड़ दिया, उसका वध नहीं किया। तब कृष्ण और उसके अधिक बलशाली भाई बलराम ने, भविष्यवाणी को पूरा करने के पहले, अछाड़े म कस के मल्लो को परास्त किया। यहाँ यह ध्यान में रखना जरूरी है कि कुछ आदिम समाजों में मुखिया की बहिन का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है, साथ ही, उत्तराधिकारी को प्रायः मुखिया की बलि चढ़ानी पड़ती है। आदिम प्रथाओं से कस-वध को अच्छा समझना मिलता है और यह भी स्पष्ट होता है कि मातृस्थानिक समाज में ईडिपस आख्यान का क्या रूप हो जाता।

कृष्ण अपने कबीले के दायर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने मातृदेविया को वध में किया। वचन में ही उसने पूतना नामक एक मातृदेवी (बाद में चेचक की देवी शायद) का वध कर डाला था, पूतना ने अपना विषाक्त दूध पिलाकर कृष्ण को मारना चाहा था। परंतु पूतना बच गई होगी जैसे कि इंद्र के साथ झड़प होने पर उपसू बच गयी थी, क्योंकि मथुरा क्षेत्र का एक भाग पूतना का नाम धारण किये रहा। जिस गाकुल में (कस से उसे बचाने के लिए) कृष्ण का पालन हुआ था, उसे मथुरा से थोड़ी दूर नदी के किनारे बंदावन नामक कुंज में स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। 'बंदावन' का अर्थ है 'समूह देवी का वन'। पवित्र तुलसी की श्रोतक इस देवी का आज भी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन कृष्ण के साथ व्याह रचा जाता है। प्रतिवर्ष इस आयोजन की पुनरावृत्ति से जाहिर होता है कि इस देवी के मानव रूप पति की बलि चढ़ाने की आरम्भ में प्रथा थी, परंतु कृष्ण ने इस प्रथा का तोड़ डाला। मातृदेविया से विवाह करने और अम्पराओं के साथ श्रद्धा करने का वीरवान कृष्ण का शौक अवाध रूप से बढ़ता ही गया। कृष्ण की अधिकृत पत्नियाँ की कुल सख्या (बन्दा व राधा को छोड़कर) १६१०८ बतायी जाती है। इनमें से कुछ प्राचीनतर और विदेशी कबीला का प्रतिनिधित्व करती थी, जैसे, राछ कबीले के मुखिया की पुत्री जाम्बवती। रुक्मिणी ('स्वर्णिम') का सम्बन्ध था भोजा से, जो उस समय बबरावस्था में थे। इनमें से हजारा अनाम 'पत्नियाँ' महज अम्पराएँ या जल-परियाँ थीं। परिणामस्वरूप, स्थानीय पूजाविधियाँ पर कृष्ण पूजा शान्तिपूर्वक आरोपित हो गयीं। कल्पित महाभारत-युद्ध के छत्तीस साल बाद जब आपसी बलह में सारे यदुओं का नाश हो गया तो उनके काफी बाद भी कृष्ण पूजा का प्रसार होता रहा। ईसा पूर्व छठी सदी में मथुरा पर शूरसेना का अधिकार हो गया था, ब्राह्मणों ने मोटी दक्षिणा लेकर और मूर्ती बनाकर ही मध्ययुग के नवोदित यादवों अथवा जाधवों का सम्बन्ध कृष्ण के यदुओं में जाड़ लिया था। किंतु शूरसेना ने यदुओं से उनका सम्बन्ध

न होने पर भी, कृष्ण पूजा की जारी रखा और मथुरा इमका केंद्र बना रहा। कृष्ण के विवाहो ने कुछ मातृसत्तात्मक आयुपूर्वो को पितृसत्तात्मक आयुओ म आत्मसात् कराने म महत्वपूर्ण योग दिया। यहाँ यह सदैव स्मरण रखना होगा कि न केवल अन्न-सकलनकर्ता उनति करके अन्न उत्पादक बने, अपितु, परिवेश के कारण, आयुओ का अन्न मकलन की अवस्था म भी पतन सम्भव था। दोना स्थितिया म इन दोना जन-समुदायो का सम्मिश्रण सम्भव हुआ और एक दूसर की पूजा विधियो को अपनाने से यह काय और आसान हो गया। देवी विवाह मानवीय सयोजन के ही परिचायक हैं। परिणामत जिस मिश्रित समाज का उदय हुआ वह अधिक उत्पादनशील था, परिवेश पर उमका नियन्त्रण और बढ गया।

कृष्ण का एक और आरम्भक करतव, जिसके कारण उसका तेजी से उत्कृष्ट हुआ, यह था कि उसने अपने गोकुल के गोधन की इन्द्र स रक्षा की। जान पडता है कि यह सघप तिकोना था, क्याकि इन्द्र ने उन अधिकाश नागा की रक्षा की जिह कृष्ण ने और कुसुआ की बनिष्ठ पाण्डव शाखा न मौना पाने पर कुचल डालन का प्रयत्न किया था। दरअसल, महाभारत म कृष्ण को बाहर से लाकर घुसेडा गया है, काफी घाद म। आख्यान है कि उमने खाण्डव वन जलाने म पाण्डवा का साथ दिया था। ऋग्वेद मे यदुआ की सदिग्ध स्थिति ने और कृष्ण के श्याम वण ने आयुओ और आदिवासिया का मिश्रण कराने म अतिरिक्त महयोग दिया, बमेल नाग कथाआ न भी ठीक यही भूमिका अदा की ह। महाभारत म ये दोना प्रकार की कथाएँ मौजूद नहीं होती यदि इह सुननवालो म दोना समूहो के लागे के तत्त्व विद्यमान न होते। इन्द्र के साथ सघप का बडा विलक्षण प्रभाव पडा। ईसा पूव चौथी सदी म यूनानियो न जब भारत पर आक्रमण किया तो उहोन देखा कि पजाब के मदाना म उनके हेराक्लीज से मिलत जुलत नर-देवता की पूजा का अधिन प्रचलन है और डायोनिसस' को पवतीय प्रदश म पूजा जाता है। यह हेराक्लीज निश्चय ही भारतीय कृष्ण था। यह यूनानी वीर परम्परा से एक मत्लयोद्धा था, बडी धूप से इसका श्याम वण हो गया था, इसने हाइड्रा (कालिय की तरह एक बहुमुखी सप) का वध किया था और अनेक जप्सराओ से विवाह या रमण किया था। इसके अलावा, कृष्ण की जिस ढंग म मृत्यु हुई है उसे यूनानी लोग अपने आख्यान से भारतीयो की अपभवा अधिक स्पष्ट रूप से समझत थे। जरसू नामक एक व्याघ्र ने, जो दरअसल कृष्ण का सौतला भाई था, जो तीर मारा वह कृष्ण की एडी मे घुसा और उससे यदु नर देवता की मृत्यु हो गयी। भारतीय लोग आज भी यह समझ नहीं पात कि ऐसे घाव स कैसे मृत्यु हो सकती है। एक्लीज की कथा तथा यूनानिया की अन्य अनेक पुराकथाओ स स्पष्ट होता है कि ऐसी अनोखी मृत्यु का सम्बन्ध उम आनुष्ठानिक वध से है जिसम

अकमर बलि दिय जानेवाले घोर का भाई (या उत्तराधिनारी) किमी विपद्ग्रह हथियार का इस्तेमाल करता था। यूनानियों ने जिम दूसरे भारतीय देवता का विजेता डायोनिसस समथ लिया वह ऋग्वेद में वर्णित प्रचण्ड योद्धा और पिपक्कड इद्र ही हो सकता है। इस यूनानी जानकारी की महत्ता पर ध्यान ही नहा दिया गया है। इससे प्रकट होता है कि, यद्यपि यदुओं का नाश हो चुका था, पर पजाब के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र में इद्र पूजा का स्थान कृष्ण पूजा ले चुकी थी। और फिर, यह इसके बावजूद हुआ कि अपनी 'विजय' के अनन्तर ही इद्र-डायोनिसस (यूनानी उल्लेखों के अनुसार) भारत में सबसे प्रथम लाहे तथा घातुआ का ज्ञान खेती के लिए बैलों के इस्तेमाल की जानकारी और वास्तुकला लाया था।

कृष्ण द्वारा इद्र को अपदस्थ किये जाने का स्पष्ट ध्वीरा, एतिहासिक सिलसिला तथा तिथि-जम आज दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं है, पर इस परिवर्तन का कारण सुस्पष्ट है। पशुचारी जीवन का स्थान कृषि-जीवन ले रहा था। वैदिक यज्ञ और निरन्तर के युद्ध पहली अवस्था के लिए भले ही अनुकूल रहें, पर दूसरी अवस्था के लिए वे महँगे और असह्य उपद्रव ही साबित होते। कृष्ण गो रक्षक था, जिन यज्ञों में पशुबलि दी जाती थी उनमें कृष्ण का कभी आह्वान नहीं हुआ है जबकि इद्र, वरुण तथा अन्य वैदिक देवताओं का सदैव आह्वान हुआ है। ये लोग अपने पैतृक कुल देवता को चाहे जिस चीज की बलि भेंट करत रहे हों पर दूसरे कबीलों द्वारा उनकी इस प्रथा को अपनाने का कोई कारण नहीं था। दूसरी ओर, जो पशुचारी लोग कृषि-जीवन को अपना रहे थे उह इद्र को बजाय कृष्ण को स्वीकार करने में निश्चय ही लाभ था। इसमें उन आयुष्य लोगों को भी लाभ था जो पशुपालकों से सीखने लग थे और उनसे विवाह सम्बन्ध स्थापित करने लगे थे, पर तब भी अनगणित स्थानीय देवियों में से किसी एक का पूजते आ रहे थे, इन्हीं देवियों को सुभीते से कृष्ण की पत्नियाँ बना लिया गया। विशुद्ध कृष्ण को—जो पजाब में कुछ धीमी रफ्तार से उन्नति कर रहे थे—कृष्ण के भुजबलि भाई बलराम ने बश में किया। बलराम को सक्पण या हलधर भी कहते हैं क्योंकि हल उसका विशिष्ट लक्षणिक हथियार था, जैसेकि कृष्ण का तीक्ष्णधर चक्र था। कृष्ण का यह भाई न केवल हलधर का चाप सम्मत देवता था बल्कि उसके माध्यम से नाग लोगो को भी आत्मसात करना सम्भव हुआ। बलराम को रामतौर पर शेषनाग का अवतार समझा जाता था और शेषनाग के बारे में यह कल्पना थी कि वह अथाह महासागर के ऊपर अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण किये हुए है। (बौद्ध कथाओं में भी मानवी देवी अथवा सप्त नागों के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध ने आदिवासी नागों को अपने धर्म में दीक्षित किया था, विपले सर्पों को बश में किया था मुचलिन्द नामक देवों नागों ने प्रकृति के प्रकोप से उनकी रक्षा की थी, और अपने किसी पूष

जन्म में यह एक उभयरूप 'सात्त्विक' जाति भी थी। नानदा और सबस्या-जैसे प्रमुख बौद्ध विहारों का उत्थान नाग पूजा-म्यला से हुआ है, यभी-यभी विशेष अन्नमत्त पर, भिक्षुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए आदिम नाग दयालु रूप के रूप में प्रकट होता था।) अब एक प्रश्न बाकी रहता है 'ये अनोखे कबीले क्याकर एक एक दयता का पूजन करे जो उनका अपना नहीं था ? इसका उत्तर यही जान पड़ता है कि यदुआ में और इन अन्न कबीलों में कोई सम्बन्ध रहा होगा, गाय ही, मगध की ओर से हुए विगी आक्रमण से भयभीत होकर मथुरा के ये कबीलार्थ लोग शायद पश्चिम की ओर चलने लग गये थे।

अपने का आद्य ममपनेवाले लोगों के बीच अब मौलिक भेद दिखाई देने लग प। गाणय प्रदेश के ब्राह्मण व क्षत्रिय उत्तगणय व व्यापार-भाग के पश्चिमोत्तरी मिर तन (तन्नाशिला और उमग भी आग) उच्च शिक्षा—या, मत्तपाठ, आय गीनि रिवाज चित्रित्वा और शुद्ध मस्त्रुत की शिक्षा—प्राप्त करने के लिए जात थ। क्वाकि पूव के निवासी लन-देन व व्यवहार में एक ऐसी सरल भाषा का इस्तमान करने लग थे जिसका आधार तो आय था, पर उसमें मस्त्रुत व्याकरण और बर्दिव स्वराधान की त्रिपट जटिलताएँ नहीं थी। उनका तोतली उच्चारण, घटिया वाक्य विधान, ग्राम्य लहजा और प्राय गंवार शब्दावली पश्चिम के निवासियों का अत्यन्त हास्यास्पद ग्रिचटी-जैसी जान पड़ती होगी। फिर भी इन ग्राम्य जना को, जसाकि उपनिषद् और बौद्ध ग्रन्था से प्रमाणित होता है, तक्ष-शिला तथा वासपास के क्षेत्र में, उनके वश या जाति की गहरी छानबीन किये गिना ही, अच्छे शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। सीमा प्रदेश के उच्च वर्ग के लोग गौर वर्ण के थे। उनका मत था कि वाला आदमी 'वाङ्कार में लगाये गये काले बीजा के ढेर' की भाँति है और उसे शायद ही कोई ब्राह्मण ममपन की भूल कर सकता है। दूसरी ओर, पूव के ब्राह्मण श्यामवर्ण कित्तु बुद्धि-मान पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुदारण्यक उपनिषद में वर्णित एक अण्ड-वण्ड अनुष्ठान करने थे। जाति भेद दूर होने पर वर्ण-भेद भी नहीं रह गया था। शरीर-वर्ण (यूरोप में वेश-वर्ण) चाह जो हो, सुदरी की सराहा हाती थी। दूसरी ओर, सीमा प्रदेश में जाति के बन्धन इतने ढीले थे कि पूव के निवासी मद्र, मघार तथा कम्बोज के लोगों का उच्छ छल एक बर समझने लगे थे। सुदूर पश्चिमो-त्तर में केवल दो वास्तविक जातियाँ थीं 'आजाद', और दास यानी गुनाम। एक जाति का सदस्य बिना किसी थमेले के दूसरी जाति में पहुँच जा सकता था। इसका अर्थ यह है कि इस सुदूर शीत प्रदेश में, जन्म सफल कठिन और वस्तु-उत्पादन अनिवाय हो जाने के कारण, प्राचीन ग्रीक रोमन दाम प्रथा से मिलती जुलती दास प्रथा जन्म ले चुकी थी। दूसरी ओर, पूर्वी प्रदेश में दास-प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था, पर विभिन्न पेशा के अनुरूप जाति-भेद में

अधिकाधिक कठोरता आ रही थी। पुरुदेश के प्रव की ओर वे ब्राह्मणों ने किसी हद तक नामों के साथ अंतर्विवाह स्वीकार कर लिया था या ऐसे मामले अनदेखी की थी, परंतु जब वह देखते कि पशावर या बल्ख का कोई व्यक्ति ब्राह्मण है किंतु उसका भाई हल जातता है और उसी परिवार का कोई दूसरा आदमी योद्धा है अथवा नाई का काम करता है, तो उन्हें बड़ा आघात पहुँचता था। एव ही परिवार के ये भाई, बिना किसी लज्जाभाव के, इच्छानुसार अपने घरों की बदला बदला भी कर लेते थे। सीमा प्रदेश की स्त्रियाँ का व्यवहार काफी उम्कन था वह न अपरिचितों के सामने शर्माती, न ही परिवार के वयोवृद्धों के आगे शील-सफोच का पदशन करती, जिसकी सम्भ्रात परिवारों के भारतीय आज भी अपने स्त्री समुदाय से अपेक्षा रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही मास खाते थे और खूब नशीली शराब पीते थे, ऐसे भी सामुदायिक नृत्य होते थे जिनमें बस्त्र तक उतार दिये जाते थे। पूर्वी प्रदेश के ब्राह्मणों की दृष्टि में ऐसा आचरण निश्चय ही अश्लील था। कन्या का मूल्य देकर (दहेज प्रथा के विपरीत) विवाह करने का पश्चिमोत्तर में जो रिवाज था वह भी पूववासियों को विकृत प्रतीत होता था, कन्या-हरण की प्रथा भी, जिसका महाभारत के अनुसार कृष्ण ने कवीले में प्रचलन था और ऐतिहासिक आभीरों ने भी जिसे चालू रखा, पूववासियों को विकृत लगती थी। अततोगत्वा ब्राह्मण धर्मप्रथा ने इन दोनों प्रकार के विवाहों को अनाय प्रथाएँ कहकर निपिद्ध घोषित कर दिया। फिर भी, मद्र और बाल्लिक स्त्रियों की सुंदरता, स्नेहशीलता तथा परम स्वामि भक्ति सदा लोकप्रसिद्ध रही। उस क्षेत्र के योद्धा की विधवा अपने पति के शव के साथ सती भी हो जाती थी। यह वीभत्स सती प्रथा पूव के लोगों के लिए तब पूणत अज्ञात थी और सामंती युग तक लगभग ईसा की छठी सदी तक, उनमें इसका प्रचलन नहीं हुआ। पश्चिम के निवासी पूव के इन धमण्डों किंतु फिर भी गँवार किस्म के अशुचरों के बारे में क्या सोचते थे इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, परंतु यह बात है कि पूर्वी प्रदेश के निम्न जाति के उद्यमशील तरुण ब्राह्मण धर्म की सब तिकडम सीखने के लिए पश्चिम पहुँचते थे और फिर (जहाँ उनकी जाति की किसी को जानकारी न होती) अपने को ब्राह्मण घोषित कर देते थे। ऐसा इसलिए भी आसान था कि सीमा प्रदेश के उनके विद्वान् शिक्षक पेशे—दरअसल, आदिम वग विभेद—स आगे बढ़कर जाति भेद पर बहुत कम ध्यान दते थे।

उत्तरापथ पर विपरीत दिशा में भी खूब यातायात चलता था। बुद्धत्व प्राप्ति के कवल आठ सप्ताह के बाद ही जो दो महस्य बुद्ध के उपासक बन पउवेल्लाआतिसू अथवा बल्प व्यापारी थे और उड़ीसा से राजगिरि जात हुए बुद्ध गया में गुजर रहे थे। इन दो भाइयों के नाम थे तपस्सु और भल्लुक, जिनका अथ धातु-व्यापार से जुड़ता है क्रमशः सीसा या रंगी और ताँबा। पूव में

जाकर आरम्भिक दौर में ही भिक्षु बननेवाला वश्मीर का एक क्षत्रिय था कम्पिन, जिसकी नाक पतली और ऊँची थी। उसने नाम से उपतन्त्र पालि-गाथाओं में तन्त्रवी वृत्ति की अपेक्षा यूनानी मूर्ति-पूजा का पुट अधिक है। तक्ष-शिला का पुक्कुम नामक राजा, जिसने इतनी दूर तक विम्बिसार को उपहार भेजे थे और उससे प्राप्त किये थे, बुद्ध के दर्शन करने वृद्धावस्था में जब पहली बार मगध पहुँचा, तो वही पर, बुद्ध-दर्शन के एक सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हा गयी, कथा है कि उसकी मृत्यु किसी गाय के सींग मारने से हुई थी।

जिस वंशधर ने इस पंचमेल समाज का एकजूट रखा, जिसके कारण यह कबीलो के समूह की बजाय एक समाज कहलाया, वह एक सावजनिक पूजाविधि अथवा एक सावजनिक भाषा का उतना वंशधर नहीं था, जितना कि उन समूची सावजनिक आवश्यकताओं का जिनकी पूर्ति पारस्परिक आदान प्रदान से होती थी। उत्तरापथ और दक्षिणापथ के व्यापारिक मार्गों पर होनेवाले पारस्परिक सम्पर्क के माध्यम में ही पूव की दार्शनिक विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हुआ। परिवेश भिन्नता के कारण यद्यपि वैदिक भाषा और कमकाण्ड में विख-राव आ रहा था, और नये देवता तथा धार्मिक मत मानव मस्तिष्क को आदो-लित कर रहे थे, परन्तु पण्य उत्पादन में दूर-दूर के आर्यों को और उनकी मिथित शाखाओं का कसकर बाँध रखा था।

५.५ कोसल और मगध

ईसा पूव छठी मदी की जिन नैतिक विचारधाराओं ने अपने सिद्धांत रचे और कबीलो से आगे बढ़कर उपदेश दिये, उनका एक राजनीतिक प्रतिपक्ष भी था। समूचे समाज के लिए एक सावभौम शासन की स्थापना के समांतर प्रयास हो रहे थे। इन धार्मिक व लौकिक, दोनों ही आदोतनों का मूलाधार एक था गृहपति, व्यापारी तथा कृषक की नयी आवश्यकताएँ। जहाँ नये भिक्षु-सम्प्रदायों के सस्थापकों ने, विशेषतः जैन और बौद्ध सस्थापकों ने, अपने सघा के सगठन के लिए कबीलाड पद्धति को ही स्वाभाविक एवं उपयुक्त समझा, वहाँ राजनीतिशास्त्रियों को कबीलो के अलगाव को तोड़ने का केवल एक ही उपाय सूझा—निरकुश राजतंत्र। प्राचीन यूनानी इस होमरीय कुलीनतंत्र ('वैमिनि-यूस') से पैसित्वातिदीय निरकुश राजतंत्र ('टाइरैनीस') में सनमण के मध्य पहचानते। निरकुश सत्ता के लिए जा लम्बा सघप हुआ उसके पीछे एक भावना-होन, कठोर, स्वायत्तरक तार्किक पद्धति से प्रतिपादित एवं सुचिन्तित सिद्धांत की भूमिका थी। उसमें नतिकता का तनिक भी काँट दिखाना शक्य दूसरों की भलाई का झूठा बहाना कभी नहीं रहा। नये राजतंत्र के सिद्धांत-कार अपने क्षेत्र के उतने ही महत्त्वपूर्ण एवं योग्य विचारक थे जिनके सिद्धांतों का धमनेता। इनके नाम केवल एक सहिता-ग्रंथ—कोटरय क ग्रंथ—में दिये

को मिलत है, यह ग्रंथ, जिसका विवेचन अगले अध्याय में होगा, इन विषय परम्परा की अंतिम और सबसे महान कृति है। सिद्धांतकारों की यह नामावली बड़ी प्रभावशाली है—भरद्वाज, कात्यायन, पराशर, उपनिषत् और बहस्पति जाने माने ब्राह्मण नाम हैं, इनमें कुछ नाम, उस समय के पुराने धार्मिक सम्प्रदायों का भाति, पृथक् रूप से समूची पारम्परिक शाखा के छातक हैं। बाहुदती-पुत्र, किंजल्क कौणपदत, पिशुन, विशालाक्ष, वातव्याधि और दीघ चारायण सम्भवतः क्षत्रिय थे, क्षत्रिय परम्परा की सबसे प्रमुख शाखा आम्भी की थी। यह सूची पूर्ण नहीं है। किसी भी शाखा के मार सिद्धांत उपलब्ध नहीं है, यद्यपि अथशास्त्र में प्रसंगानुसार इन्हें उद्धृत करके इनका ठीक उसी प्रकार विवेचन किया गया है जैसे कि कोई विधिवेत्ता पहले के निरूपणों को पण करके विश्लेषणात्मक पद्धति से उनकी समीक्षा करता है। वही कोई ऐतिहासिक सद्भ नहीं है और 'दीर्घ' चारायण के अलावा और किसी के बारे में ऐसी कोई सूचना भी नहीं मिलती। ऐतिहासिक सद्भ का यह अभाव स्वाभाविक है। जहाँ धर्मोपदेशक को जनसमुदाय को विश्वास में लेना होता था और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों तक छुलेआम तथा व्यापक रूप से अपने उपदेश पहुँचाने होते थे, वहाँ राजनैतिक सम्बन्धी परामर्श कुछ चुने हुए व्यक्तियों तक गुप्त रहने से ही प्रभावशाली हो सकता था। ईसा पूर्व छठी सदी के महान भिक्षु उपदेशक कालांतर के भारत का परोपजीवी भिक्षारियों की जमात से और जडबद्धि पञ्चोपदेशको से बहुत ऊँचे थे, क्योंकि एक नितान्त नये प्रकार के समाज के निर्माण में उन महान् उपदेशकों ने चारदार भाग लिया था। ईसा पूर्व छठी सदी के युद्ध पड्यत्न, हत्या तथा विखण्डित आस्था सम्बन्धी गाथा में और बाद के निरकुश राजतन्त्रों की, जिनमें राजाओं पर कोई सर्वैधानिक अकुश नहीं था गाथा में ठीक यही अन्तर पाया जाता है। ईसा पूर्व छठी सदी में पहली बार राजतन्त्र का उदय हुआ था, यह एक नितान्त नई सामाजिक अवस्था के उपयुक्त एक अभिनव शासन प्रणाली थी। परन्तु मध्ययुगीन 'प्राच्य निरकुशता' में केवल ऊपरी ढाँचे में ही रद्दीबदल होती थी—समाज का बुनियादी ढाँचा जिसमें काफी पहले से जड़ता आ गयी थी ज्यों का त्यों कायम रहा।

परम्परा से जानकारी मिलती है कि ईसा पूर्व सातवीं सदी में या सम्भवतः इनके भी एक सदी पहले, सोलह प्रमुख जनपदों का अस्तित्व था। ईसा पूर्व छठी सदी के अन्त में और पाँचवीं सदी के आरम्भ में इन सत्ता के लिए जो अन्तिम मघप हुआ उसमें इन सोलहों में से केवल चार ही अपने महत्त्व को कुछ हद तक कायम रख पाए। इनमें किसी निरकुश राजतन्त्र को न स्वीकार करनेवाले दो कुटीन-तन्त्र या गणतन्त्र थे—लिच्छवि या वज्जि (धुमन्तू पशुपालक, जिसमें प्रकट होता है कि ये कुछ बाद में म्थायी हुए) और मल्ल। ये दोनों कबीले अपना

कारभार कबीलाई मभा द्वारा चलात थ आर निरतर सैनिक अभ्यास करते रहते थे । इनके याय व निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध अपने कबीलाई सविधान थे । परंतु दाना म अधीनस्थ कृपका (जा मभो कबीले के सदस्य नहीं थे) के ऊपर कुलीन-वग जन्म ले रहे थे और स्वयं कुलीन व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण आपस में और अधिक बँटते जा रहे थे । लिच्छविया का मुख्य नगर वेसालि (आधुनिक यसाठ) था, जहाँ उनका मयागार था । मल्लो की कई शाखाएँ थी, जिनमें से दो इनके छाट प्रमुख नगर पावा और कुसीनारा के इद गिद थी । प्रत्येक कबीला, आवश्यकता पडने पर, काफी बडी सेना मदान में उतार सकता था । ईमा पूव पाचवी सदी की शुरुआत म इन कबीलो ने अपना एक मजबूत आश्रामक सघ बना लिया था जिमके लिए यह जरूरी था कि वह दूसरे प्रदेश पर विजय हासिल करे या अपनी ही स्वतंत्रता खा दे । परंतु इनकी उपेक्षा करना सम्भव नहीं था, क्योंकि दो समूह उत्तरापथ के व्यापार मार्ग को वहाँ रोकते थे जहाँ यह नेपाल की सीमा स दक्षिण की ओर चम्पारन जिले से होकर गंगा तक पहुँचता था और फिर नदी पार करके उम क्षेत्र म जाना होता था जहाँ सब के लिए लोह व तावे के खनिज मौजूद थ । इनके पश्चिमोत्तर म कोसल था और दक्षिण तथा दक्षिण पूव म मगध—दोना ही निरकुश राजतन्त्र । कासल और मगध भी (सोलह म से शेष जनपदा की तरह) पहले कबीले थे जैसाकि देश के अथ म इनका सदैव बहुवचन म इस्तमाल (कोसलान, मगधान) हाने से प्रकट होता है । परंतु किसी बौद्ध या जैन ग्रंथ म मगध कबीले या कासल कबीले के बारे म कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती, न ही इनकी परिपदा अथवा सभाओ का कोई विवरण मिलता है । मगध शब्द का आरम्भ म अथ था चारण, बाद म हुआ 'व्यापारी', जिससे प्रकट होता है कि मूल कबील से दो विशिष्ट श्रेणियों का विकास हुआ था, ब्राह्मण धर्मग्रंथो म तो मगधवासियों को मिश्रित जाति (द्रात्य) ही कहा गया है । जनपद (कबीले का ठौर) शब्द बाद में देश, 'राज्य' और 'जिले' के अथ में भी प्रयुक्त हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि गंगा की घाटी म विकास का दौर किस प्रकार रहा है ।

ये आय और आयकृत कबीले, सिवाय एक महत्वपूर्ण अंतर के ईसा पूव छठी सदी के यूनानी कबीलाइ राज्या जैसे ही थे । जान पडता है कि आर्जीव, बिभोतिजन लैसिदेमोनियन आदि कबीला न उस समय तक अपने सीमित और अपक्षाकृत कम उपजाऊ प्रदेशों में व्यक्तिगत भूसम्पत्ति का विकास कर लिया था । भारतीय कबीलो की भूमि, जो सदैव खून विस्तृत रही और आम तौर पर बदल बदलकर जोती जाती थी, सम्पत्ति कम और क्षेत्र ही अधिक रही । कबीले की सभा का यह अधिकार था कि वह किसी जोत क्षेत्र को, फिर वह एक ही परिवार में लम्बे समय से क्यों न जोता गया हा, दूसरे को जातन के लिए दे दे । इसके

विपरीत, निरकुश राजतंत्रों का अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर था, कि वे निरंतर जोते जानेवाली स्थायी व्यक्तिगत भूसम्पत्ति से नियमित रूप से राजस्व वसूल करते रहें।

इन दोनों राजतंत्रों में कोसल अधिक प्राचीन था और ईसा पूर्व छठी सदी के आरम्भ में यह निश्चय ही अधिक शक्तिशाली था। ईसा पूर्व छठी सदी में कोसल की राजधानी सावत्थी में थी, यद्यपि पुराना मुख्य नगर इसके दक्षिण में साकेत था। यह साकेत वही पारम्परिक अयोध्या ('अभोध') नगरी है जहाँ स पौराणिक महाकाव्य के नायक राम ने स्वेच्छा में वनवास के लिए वृक्ष किया था और आगे वह अखण्डित अरण्य में पहुँचा था। यह तथाकथित वनवास माग ही बा दक्षिणी व्यापार मार्ग दक्षिणापथ, में विकसित हुआ, आधुनिक 'दक्खन' नाम इसी से है। बावरी जातक से पता चलता है कि सावत्थी नगर ईसा पूर्व छठी सदी के दो प्रमुख व्यापार-मार्गों के संगम पर था। इसके अलावा, कोसल का गंगा पर नियंत्रण था, क्योंकि लम्बे अर्से की लडाइयाँ के बाद कासी (वाराणसी) पर भी उसका अधिकार स्थापित हो गया था। कासी पर कोसल का अधिकार ईसा पूर्व सातवीं सदी में ही हो गया होगा क्योंकि इसके बाद कासी कबीले के वार में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। 'काशी के राजा ब्रह्मदत्त' से सम्बन्धित क्वल कुछ जातक कथाओं से ही प्रकट होता है कि इस स्थान का, जिसके वार में ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के आरम्भनाल के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, कुछ पारम्परिक महत्त्व था। पट्टन के रूप में वाराणसी का इतना अधिक महत्त्व था कि कोसल को इसके बाद कोसल-कासी कहा जाने लगा। वाराणसी में निर्मित सूत व कौशेय (टमर) वस्त्र और अन्य वस्तुएँ पहले से ही मशहूर थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने अपने वस्त्रों के लिए यहाँ के नारंगी भूरे कापाय रंग को अपनाया, और यह रंग लगभग इसी नाम से, प्रसिद्ध 'वनारसी क्लथर्ड' के नाम से, आज भी लोकप्रिय है। अत्यधिक साहसी नाविक कामी से ही अपनी समुद्र तट की यात्रा शुरू करते थे और कभी कभी नदीमुख के पर भी पहुँच जाते थे। आरम्भ से ही इनका लाभप्रद व्यापार का स्थायी पण्य पदार्थ नमक रहा होगा।

व्यापार मार्ग पर मगध की स्थिति कुछ अनुपयुक्त जान पड़ती है क्योंकि यह नदी के परे रास्ते के छोर पर ऐसी जगह था जहाँ से आगे पथहीन जंगल की शुरुआत हो जाती थी। परन्तु इस राज्य का, जहाँ बाद में भारत का सबसे प्रथम 'सावभौम राजतंत्र' और साम्राज्य स्थापित हुआ, व्यापार मार्ग से भी कहीं अधिक महत्त्व की एक चीज, धातुओं की आपूर्ति, पर अधिकार स्थापित हो गया था। राजधानी राजगिर (राजगृह 'राजा का घर') में नदी के दक्षिण में, प्राचीन आर्यों की एकमात्र बस्ती स्थापित हुई थी, तो इसका एक स्वाभाविक कारण है। राजगिर के समीप की पहाड़ियों की जा धारवाड पर्वतमाला की

सबसे उत्तर की शाखा की हैं, भूगर्भीय रचना ऐसी है कि इनमें लौह-खनिज आसानी से मिल जाता है। यहाँ लौह-ऑक्साइड के शल्कल पपडिया के रूप में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और इन्हें अधिक छोटे बिना ही चट्टानों से पक्क किया जा सकता है, इस खनिज को लकड़ी के कायले से शुद्ध बनाने के बाद और तब सफेद हान तब गम करके हथौड़े से पीटने पर इससे औजार तथा घतन बनाये जा सकते हैं। राजगिर की एक और सुविधा यह है कि चारा और में पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसकी आसानी से रक्षा की जा सकती थी, आरम्भ में ही पच्चीस मील लम्बे एक परकोट से इसकी किलेबंदी कर ली गयी थी और इस परकोट के भीतर दीवार से घिरा हुआ नगर सुरक्षित था। लगभग एक वग मील में आवाद यह राजगिर नगर एक तीसरे मध्यवर्ती परकोटे से घिरा हुआ था। परकोटा से घिरे हुए इस क्षेत्र में गरम व ठण्डे पानी के सोते थे जिनसे बढ़िया पानी मिलता था, और दीवारों के बीच में उत्तम चरागाह होने के कारण आपत्तिकाल में लम्बे समय तक यहाँ के निवासी डटे रह सकते थे। इसके दक्षिण पूर्व में गया है, जो मगध का एक आरम्भिक उपनिवेश है। गया के परे आदिम जंगल था। साहसी अवपन इस जंगल को पार करके दक्षिण पूर्व की पहाड़ियाँ में लौह व ताम्र खनिज की खोज करते थे, भारत में ये खनिज यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में पाये जाते हैं। खनिज को खान से निकालकर यहीं पर इसे शुद्ध किया जाता था और फिर धातु को गंगा की मध्य घाटी में लाकर बेचा जाता। कारण यह है कि खनिजों के इस पहाड़ी क्षेत्र में खेती करना उतना लाभप्रद नहीं था जितना कि नदी की जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में। अतः मगध की महान् शक्ति का स्रोत यह था कि इसने धातु का समुचित इस्तेमाल करके जंगलों को साफ किया और वहाँ हल की खेती की शुरुआत की।

उस जमाने में ये सोलह जनपद ही सब कुछ नहीं थे, न ही केवल इन्हीं के निवासियों का महत्त्व था। अधिकांश भूमि अभी अछूते जंगलों से व्याप्त थी और इनमें जहाँ जहाँ जनसमूह खूबार आदिवासियों का निवास था। ये लोग उस समय तक पत्थर के कुठारों (पासाण मुगगर) का इस्तेमाल करते थे, और ये आगे जाकर व्यापारी सार्थों के लिए अधिकाधिक खतरनाक साबित हुए। दो प्रमुख व्यापार मार्गों पर भी जनपदों के बीच दूर दूर तक आदिम जंगल थे, जिनमें से सार्थों को बड़ी सावधानी से, आमतौर पर भारी रक्षक दल को साथ लेकर, जाना होता था। शाक्यों के गौण कबीले के द्वार में हमें इसलिए जानकारी मिलती है कि इसने एक महापुरुष को पैदा किया। उस समय अल्लकप्प के बुलियों जन्म कबीले भी इतना महत्त्व रखते थे कि बुद्ध धातु में से अपना हिस्सा माँगे और उस प्राप्त करें, परन्तु इस एकमात्र उल्लेख के अलावा इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मिथिला नाम का इस्तेमाल नगर

और जनपद दोना के लिए हाता था, पर यह कबीला लुप्त हो चुका था, यहाँ व इक्ष्वाकु वंश के अन्तिम राजा सुमित्र की मृत्यु युद्ध जन्म व आसपास हुई। चाहे मिथिला का विदेह पर आधिपत्य हो जान पर वासल न इह आत्मसात् कर लिया हो या दोना पर वामन की विजय व बाद इह मिला दिया गया हो, ईसा पूर्व छठी मदी के मध्यकाल म इन दोना जनपदा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। मगध न अग जनपद का, जिसका विस्तार नदी के दोना आर था, अपने म मिला लिया था। इसकी राजधानी चम्पा (भागलपुर) का, जो एक नगण्य दहात बन गया था, मगधराज विम्बिसार न एक ब्राह्मण याज्ञिक का दान म दे दिया था।

मानाय कबीलाई जना मे भी अधिक महत्वपूर्ण थे व्यापारी, जिह आमतौर पर मत्स्यवाह (साधवाह) जयवा वदहिक कहा जाता था। दूसर नाम का अर्थ है 'विदेह कबीले के लोग'। यद्यपि सभी व्यापारी किसी एक कबील या जनपद व नहीं होत थे और विदेह कबीला लुप्त हो चुका था फिर भी इस नामकरण स स्पष्ट होता है कि इस पेशे का उद्गम एक विशिष्ट कबीलाई श्रेणी स हुआ था। व्यापारी साथों की यह नम्बी श्रृंखला तक्षमिना मे लेकर मगध व पूर्वी छोर तक फैली हुई थी। अधिक माहसी व्यापारी इन सभी जनपदा की सीमा के पर भी पहुँच जाते थे, विशेषत दक्षिणापथ के विस्तार म। यह व्यापार अब आदम पद्धति का नहीं था न ही यह केवल व्यापारी मिला तक सीमित रह गया था, यह दूसरी बात ह कि जिन ववर अरण्यवासिया ने इन पेशे का कायम रखा था उनके साथ भी शायद व्यापार होता हो। ईसा पूर्व सातवी मदी के अन्त समयतक सिक्को का नियमित रूप मे इस्तमाल होने लग गया था, यह बात उपलब्ध सिक्का से सिद्ध हो जाती है। मगध के पूर्वी भाग म चादी के कार्पाण सिक्क ३५ ग्राम मानक तौल व होत थे, जब कि कोसन क्षेत्र मे मिली एकमात्र निधि के सिक्के ३/४ कार्पाण मानक तौल के हैं। यही तौल सिन्धु सभ्यता का भी रहा है, दरजसल, सिन्धु सभ्यता म ठीक इसी तौल के पत्थर के वाट बनाये गय थे। तक्षशिला के सिक्के विदेशी मानक तौल के थे ११ ग्राम से थोडे ही अधिक तौल के, और ऐतिहासिक युग म भारतीय रुपय का तौल भी लगभग इतना ही रहा है। कार्पाण का तौल ३२ इकाइयो के बराबर था परन्तु सीमा प्रदेश क सिक्का का जो मुडी हुई छड के आकार के होत थे १०० इकाइयो के बराबर था। आरम्भ म ये चाँदी के सिक्के चिह्न रहित हात थे और व्यापारी ही इह चलते थे, और प्रचलन के दौरान व्यापारिया की श्रेणियाँ इनके तौल की नियमित रूप से जाच करती थी। जाच के समय इन सिक्को की एक तरफ छोट चिह्न आहत किये जाते थे जो श्रेणियों के चिह्ना को पहचाननवाला के लिए इस बात के प्रमाण होत थे कि सिक्के सही तौल के और शुद्ध धातु के हैं। इन

आहत चिह्न (पंचमाक) का उत्तरापथ के परे अफगानिस्तान और ईरान तक प्रचलन था, कभी कभी ये चिह्न हखामनियो के दारिक नामक (सम्राट् द्वारा के नाम पर) उन सिक्को पर भी देखने को मिलते है जो सम्भवत गंधार म चलाये गये थे। इनमे से कुछ आहत चिह्न सिन्धु लिपि-सकेतो से आये है, सम्भवत उन पणियो के वंशजा के माध्यम से जिनका पहले सक्षेप म नामाल्लेख हुआ है। जारी किये जान के समय आरम्भ मे इन चादी के टुकडो की दूसरी तरफ कोई चिह्न नही होता था। ईसा पूव छठी सदी से राजाओ ने भी इन सिक्को पर जिस तरफ पहले कोई चिह्न नही होते थे, अपने चिह्न दागना शुरू कर दिया। यह एक नियमित प्रणाली थी जिसमे कोसल के चार चिह्न थे और मगध तथा दूसरा के पाँच चिह्न। इन चिह्नों के आधार पर हम राजवशा को अलग अलग पहचान मकत ह और मोट तौर पर बता सकते हैं कि किस राजवश मे कितने राजा हुए परंतु प्रत्येक राजा का नाम बताना आसान नही है और हमे अकमर अनुमान का सहारा लेना पडता है। पुनराहत सिक्के राजवश मे बडी उथल-पुथल के सूचक हैं, नया राजा विस्थापित शासक के खजाने के सिक्को पर, उह पुन जारी करने के पहले, अपने चिह्न अंकित करवाता था।

ये सिक्के, आधुनिक मशीनो से ढाले गये सिक्का की तरह, सूक्ष्म तौल के है, इनके तौल मे यूनाधिकता अत्यंत स्वल्प है। इस प्रकार के सिक्का स, इतने सूक्ष्म तौल की नियमित मुद्रा प्रणाली से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पण्य उत्पादन खूब होता था। जानकारी मिलती है कि टोकरिया बनानवाला के, कुम्हारा के, धातु कमकारो के, बुनकरा आदि के पूरे गाव ही (विशेषत वाराणसी के जासपास) बस गये थे। इन कारीगरो के अपने-अपन मगोत्रीय समूह ये फिर भी आमतौर पर ये श्रेणियाँ बना लेते थे, जिनका सगठन उनके अपने पुराने कबीलाई सगठनो के अनुरूप होता था। अद्ध-कबीलाई क्षत्रा म, जैसे असम म, इस प्रकार की व्यवस्था आज भी देखी जा सकती है। प्रत्येक श्रेणी के पास काफी धन होता था, जिस पर किसी एक सदस्य का अधिकार नही था, परंतु आवश्यकता पडने पर श्रेणी का मुखिया या श्रेणी परिपद् किसी सदस्य को या किसी बाहरी व्यक्ति या सस्था को यह धन वितरित कर सकते थ। भारत की गरीब पशेवर जातियो म जिनके पूवरूप पीछे जाकर इस काल मे अथवा इससे भी पहले के काल मे स्पष्ट रूप मे खाजे जा सकते ह यह प्रथा आज भी देखन को मिलती है। उत्तर-वदिक काल मे कारीगर की गणना सम्भवत वैश्य जाति म होती थी और वह आमतौर पर घुमन्तू ग्राम का सदस्य होता था। कारीगरो द्वारा तैयार किया गया मारा माल समीप के नगर मे नही खपना था क्योंकि ईसा पूव सातवी या छठी सदी मे नगर अभी काफी छोट थे। वस्तु-मा मान, जैसे कपडा और धातु की वस्तुएँ, दूर-दूर तक ल जाकर बेचा जाना था।

थोड़ा विपयातर करके यहाँ हम सैद्धांतिक पहलू पर विचार करेंगे। नये राज्य के लिए एक नितांत जरूरी साधन की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी—एक शक्तिशाली, सुशिक्षित और सुसंगठित पशेवर स्थायी सेना, जिसकी भरती और कायवाही में कबीलाई विशेषाधिकार, कबीलाई कानून अथवा कबीलाई निष्ठा रकावट न डाल सके, बल्कि जो कबीले से आगे बढ़कर समाज की सेवा कर सके—एक ऐसे समाज की, जो एकांतिक कबीलाई जीवन को स्वीकार नहीं करता। यह सेना कबीले की उस अनिवाय सैन्य-भरती की तरह नहीं थी जिसे मुखिया जरूरत पड़ने पर खड़ी कर लेता था। आवश्यकता ऐसी सेना की थी जिस सावधानी से अनुशासनयुक्त बनाया गया हो, जिसे लगातार शिक्षित रखा जाता हो, नियमित रूप से वेतन दिया जाता हो, राज्य के खर्च से भलीभांति सुसज्जित हो और जिसे सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उपयुक्त छावनियों में रखा गया हो। यह सब नियमित कर वसूली के बिना सम्भव नहीं था, जिसे आमतौर पर कबीलाई कुलक स्वीकार नहीं करते। न लिच्छवि, न ही मल्ल ऐसी कोई स्वाधान स्थायी सेना खड़ी कर पाये जिसके सैनिक पूणत वेतन पर निर्भर हो। केवल एक निरकुश राजा ही, जो कानून से बंधा हुआ न हो, उन विभिन्न सुसम्बद्ध समूहों के अलगाव को ताड सकता था जो अपने को पूणत सम्पत्तिमूलक अधिकारों पर आश्रित एक व्यापक समाज के स्थायी सलग्न सदस्य मानने को तैयार नहीं थे। मैकियावेली ने एक भिन्न सद्भ में यही उपाय सुझाया था, उसकी पुस्तक इल प्रिंसिपे में राजकुमार को यही सलाह दी गयी है कि वह आपस में झगड़नवाले इतालवी नगरों का सरती से दमन करके उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित करे। परंतु मैकियावेली यही पर रुक गया। न वह न उसका समर्थित उम्मीदवार सीजर बोज्या और न ही कोई अन्य इटलीवासी इस बात को समझ पाया कि आवश्यकता है सामंती इटली के उत्पादन के आधार को बदलने की—यद्यपि तब तक रिनासाँ-युग बीत चुका था और वरोक युग शुरू हो गया था। मगध के सिद्धांतकारों ने ऐसे कठोर अनुशासन का सुझाव दिया कि कोई भी बोज्या हक्का-बक्का रह जाता, परंतु उनका खुलेआम घोषित मुख्य लक्ष्य था—भूमि की शकल बदलना। उनके राजा का मुख्य कार्य और राज्य के लिए लाभ का सात था—धन जगला को साफ करना, परती जमीन को कृषि के योग्य बनाना, जोर साथ ही खानों और धातुओं पर राज्य का एकाधिकार। ऐसे राजतन्त्र के लिए अत्यावश्यक था कि वह कबीलाई विशेषाधिकार सम्पत्ति-साझेदारी तथा अलगाव के सभी अवरोधों को तोड़ डाले, वाद के निरकुश राजतन्त्र न ता समाज के केवल उसी निस्तेज अधस्तर पर शासन किया है जा कृषि की पूण विकसित अवस्था पर पहल ही पहुँच चुका था। इस विवेचन को पूरा करने के लिए कुछ मादश्यकताएँ दी जा सकती हैं। पूर्वी यूरोप के कुछ दशा

१ देहाती शोपठी भम्बरनाथ ।

२ पत्यरा झर मिट्टी की दावारा स वनी पम की यापडी घोर गामाला जाकण

के चीन के, अफ्रीका के नव स्वाधीन देशों के और अरब दृष्टतापूर्वक कहते हैं कि देश को एक नयी अवस्था में ले जाना अवस्था समाजवादी हो अथवा पूँजीवादी जनवादी, अधिनायक लटिन-अमरीकी गणतन्त्रों में, हाल की क्यूबा की शक्ति तक, जय प्रकार का अधिनायकत्व चला जिसने वर्गों की स्थिति में अधिक से अधिक शासकवर्ग के लोभ को ही कुछ नियमित किया रोमन सम्राटों ने किया था।

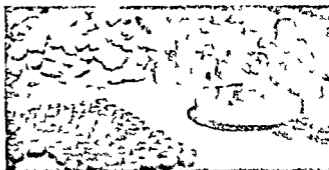
चित्र ६ बुद्ध के समकालीन कोसलराज पसेनदि के चीनी के सिक्कों के नमूनों की तुलना करने इन चित्रों को पहचानना आता है अंकित और प्रायः अचूरे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि कोसल सिक्कों की धी और इन सिक्कों का ताल ३१४ मानक कापापण था।

ईसा पूर्व छठी सदी के मगध और कोसल के राजा इशकताओं की प्रति करने योग्य थे। दोनों निम्न जाति में कबील या कबीलाई सभा का उन पर कोई बंधन नहीं था के विम्बिसार की वशावली नहीं मिलती पर संस्कृत वंश का बताया गया है। और करीब दस पीढ़ियों बाद, राजवंश का अंत भी शिशुनागों के रूप में ही हुआ। नाग' पद है वह वैदिक व्यवहार में असम्भव था। यहाँ वासिया के रक्त अथवा कम-से-कम आदिवासियों के होना चाहिए। ब्राह्मणों के ग्रंथों में इस राजवंश का तिर (क्षत्र बंधु) कहा गया है, जिसका कम-से-कम इतना अर्थ विजय के लिए कभी कदा यज्ञ कर लेने के अलावा वैदिक परवाह नहीं करते थे। वस्तुतः राजगिरि में बुद्ध पूर्व का स्थल (मणियार मठ) है उसका सम्बंध कुछ नाग पूजाविशेषों के उजड़ जाने तक कई सदियों तक, इसका यही स्वरूप विम्बिसार की विशेष उपाधि थी सनिय, यानी 'सना रखनेवाला' होता है कि वह पहला राजा था जिसने एक नियमित स्थायी और हम सना का किसी कबील से सम्बंध नहीं था। कोसलराजों के वैदिक काल के प्रसिद्ध राजा इन्द्रवाकु का वंशज बताया था, परंतु

६ बुन्दार का लकड़ी में घमनेवाला चाक जिसे एक बड़ गंग गनि भी खारो है। यह चाक भलाभलि सतुलित रहता है इसकी नीचे स्थापित करीब पाथरक घारक पर यह घुमता है और एक गुरि का लकड़ी के घुराघ पर लिहा रहता है। इस तक का कला भी ल जाया जा सकता है। इस को पमाने के लिए चाक में लकड़ा को एक साथ बनी होती है।

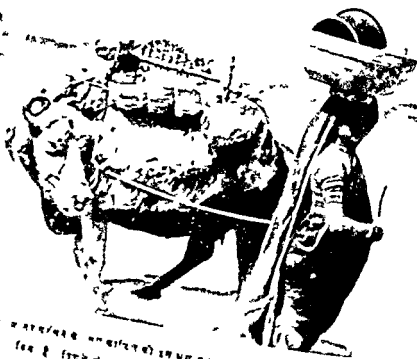
५ बुन्दार का चाक जिसे का कनम सिजिया इस्तमान करता है। बाये इस्तमान के लिए लघार, लये इसके खम हुए का पत्थरो में दखिग उभार कोर (जिसेम एक घातु का छला डाला जाता है) और घायन।

३ लकड़ी को खपनी से मिट्टी में एक बना को बहाता हुआ गुणे का एक प्राकृतिक बुन्दार पत्थर का निहाल उमर नाथ हाथ में बतन के भीतर है। इस प्रक्रिया में बतन का सतह सुपड बनती है और मिट्टी में मजबूत घाता है (गुण की मिट्टी घट्या किस्म की है)। ये पानी भरन के सूरमरघाय घड है। सामन लिहाये गये घड प्रार भिन्न गन्न के है जिह बडाकर बड घाकार का बनाया जाता है क्योंकि स्थानाय मिट्टी से माघ चाक पर बड फल हुए घड बनाता मभव नही है।

इसके बिना गाबर के उतार सुनाये जा रहे हैं पुण। बनेटारी और जलाऊ लकड़ी की वहाँ
 कमी इस उपयोग परभाव्य ग्राहक का मदायक से वचित रखने के लिए विवश करत है।

इस प्रकार के कामों के लिए इस भवन में सामान्यतः के बिना लकड़ी का उपयोग नहीं किया
 जाता है। विशेष के रूप में लकड़ी के उपयोग को ही अधिक पर्याप्त नहीं कहा है।

६ कुम्हार का लकड़ी का घसनवाला चाक जिस पर डड द्वांग गति में जा रही है। यह चाक भलाभाति सतुनिन रहता है इसके नीचे स्वापिन घनाक पत्थर के धारक पर यह घूमता है और यह ध्वनि की लकड़ी के धराय पर निना रहता है। उस टक का लकड़ी भी ल जाया जा सकता है। डड का फलान के लिए चाक म लकड़ा को एक साथ बना होती है।

५ कुम्हार का चाक जिसका कपस सिद्धी परतवाल करता है। चाके इस्तमान के लिए लपार दाय इसके खन हुए ल गली में दलित उभार कोर (जिसमें घन घातु का उल्ला डाला जाता है) और घागन।

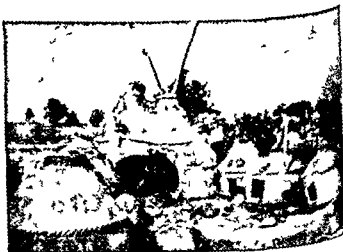
७ लकड़ी को घवनी से मिट्टी के एक बदन को बढाता हुआ गुण का एक घाघरिह कुम्हार पत्थर का निगम उसने चाके हाथ से बलन के भातर है। इन प्रक्रिया से बदन का सतह सुघड बनती है और मिट्टी में मजबूती आती है (गुण की मिट्टी घागवा किरम की है)। ये पानी भरन के सूपरघाय घड है। माभन लिखाय गये घड प्रार भिव गन्न के है जिह बडाकर बड आकार का बनाया जाता है बघाक स्वानीय मिट्टी से माध चाक पर बड फन हुए घड बनाया संभव नहीं है।

११. १२ वं आर्य पर बुरा साम्राज्य में
 बुरा का १२ वं आर्य । इसमें बिना
 १२ वं आर्य की आर्य का इतिहास नहीं
 १२ वं आर्य । १२ वं आर्य का
 १२ वं आर्य । १२ वं आर्य का
 १२ वं आर्य । १२ वं आर्य का
 १२ वं आर्य । १२ वं आर्य का
 १२ वं आर्य । १२ वं आर्य का

१२. केवल मित्रियों द्वारा बनाया जाना
 ब्रह्मण्य का धीमा आर्य । यहाँ तीन स्तरी में
 बननेवाले बड़े पदों की संख्या को बनाया
 जा रहा है । इनकी घोषणा बनाकर १२००
 पुरुष पदों का इतिहास करके उन्हें प्रतिप
 ण्य देने हैं ।

१३. महोबा (पुण्डरीक) की
 महिषासुर की मिट्टी के देवालय ।
 कोय का देवालय प्राचीन है बाकी
 सब पुराने हैं । प्रत्यामात्र मयवा
 घोषणा के समूह पर बने इस आवास
 अब खाली प्रदेश में देवन की नहीं
 मिलते ।

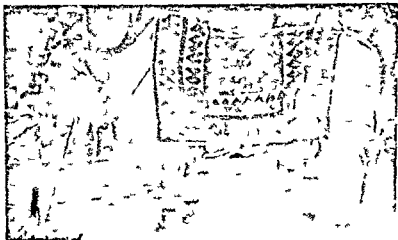

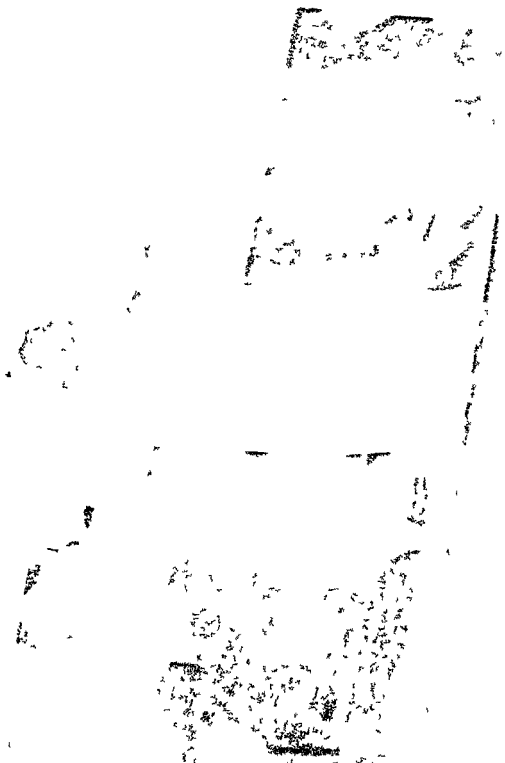
११ शिव का समर्पित टिल-
वाला पवित्र साँ वाराणसी
१९३७। अशाक की राजाणा
द्वारा स्थापित सबक भी एसा
है। ये साँ अन्न नाक-
वणक बन गये हैं और इनकी
छत्ती होनी चाहिए। यहाँ
साँ के बदन पर पजीवित
संस्था दागा गई है।

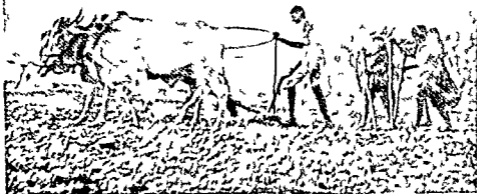

१२ दूध दानवाला भारत का एक प्रमुख पशु भण्ड। पवित्र न समस्त जानवरों एवं पशु का
वर्द्धक युग के वातावरण ही वास्तव बनाया गया था। इस पशु न विना गणा का घाटा क दानवा,
नीर जगला का साधन करना सम्भव न होता। जहाँ हमारे माधुर्य सबशिया का इस्तेमाल
न हो सकता एसे कीचडभरे (घाटा क घता भी) जनाई म भस का उपयोग होता है।

१३ पत्तरपुरकी पवित्र साँ
साँ का समय पवित्र पालकी
धीरे धीरे वातावरण। सिद्ध
सम्पत्ता का म, २१ पर उक्त
बन भा एसा ही है। यहाँ वन
क वन पर टान गये बड हुए
वस्त्र (अन्न) एर धरित दश
सिद्ध ना गिनगमश का साधु
निक रूप है।

१६ खेतों का हवाई और बवं नाँवों से नाच बाग का नाम त्रिया क भी है।

१७ घनाज का रीतन यहाँ जगार का तलगाव । बलों को मूसके लगाये गये हैं, जिसके लिए बाइबिल में निषेधाया है।

१८ धमनार भवा की छाता का घूने क बम घ डुवी रह है । ये लाग नीची जाति के हैं और घ य किमा जाति से इनक विवाह मभव घ नहा हात । धामनार पर रह घछा ममशा जाता है ।

१४ नु नर में गणेश लणा नामक बौद्ध गकात्रा के समीप के खता में व्यवहृत य. आधुनिक इन कृषाण कालीन हल स मेल खाता है ।

१५ यह हल घोर शक हुए जग क वल्लवाना कृषाण-कालीन हल लगभग २०० ई०। बौध्मत्व क प्रथम ध्यान काल एक गांधार उच्चल का अश (गाहीर सप्रहालय) ।

१६ खेतों का हवाई और बवं नौ नथों से जांच बाग का काम मिलवा करना है।

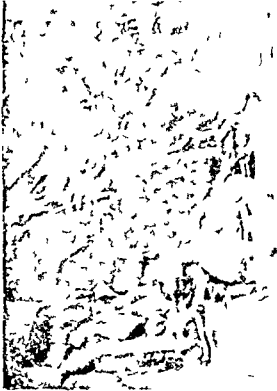

१७ घनाज का रोगन यहाँ जंगल का लसगाय। बलों को मुसब लगाये गये हैं जिसके लिए बाइबिल में नियंता है।

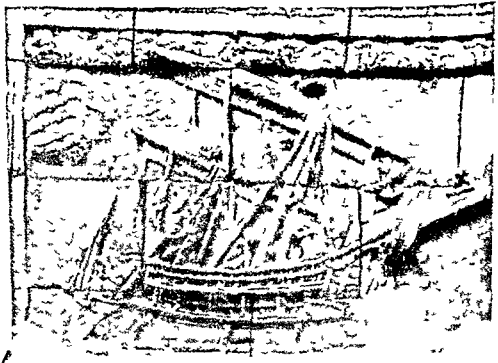

१८ चमदार भभा की खालों का चूत व कडम टुंगे रहे हैं। य लाग नाचो जाति क हैं और घ य किता जाति से इनक विवाह सम्ब घ नहा हात। प्रायतोर पर इट घछा गमना जाता है।

१६ गणघाट पर का उत्तम म मजा क
 कारिना सातवाहन कान म भी प्राय ग
 मिनि यो । ज्ञान का मडा लघा घागा म
 उतरा की घोर र ता हे ताकि बाहा कि म
 नी । दर्जे या यह लदा मडा रास्ता प्राधान
 जामाग के लजनीक म मजरता हे धोर इमर
 य० सीपिया घनावनी हे व्याज घोर धान क
 य ब के ल नर स घाय हे । इनक वदन पा
 ताड के काक्षण प्रदण स मोटा अमान प्राण
 किया जाता हे धोर दर्जे के इधर लाकर चला
 जाता हे ।

२० हिंद महासागर म व्यापार करनेवाला मम्तूनवाला जहाज बारीकुर जाता लग लग ८०० ई० ।

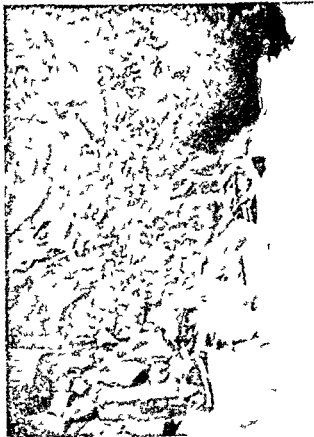

२३ उरावो नय ।

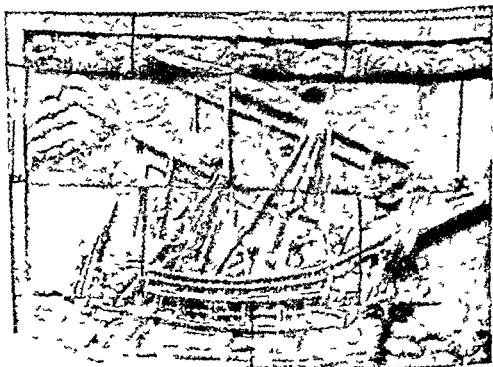
२४ सकडी को छोखला करके वनाये गये विप्लोण डोल को बजात हुए मडिया सडके ।

१०. १९७४ के तहत नए पत्रों में घोषणा की
 गई कि नए मानवोपयोगी कारों में भी प्रायः ७०
 प्रतिशत की लागत का भार टूट्टा-झागा-मट्टा-
 "नरना" की छोर पर होता है, ताकि खोस-फिमो
 न। १०. १९७४ का यह दावा करना सरलता प्रतीत
 जगत्माग व नजलीक से गजरता है और इसका
 न सीनिया बनावती है। प्याज और काल
 न के जतर से छाया है इनके बदले पाए
 गान के वाक्य प्रदेश से माटा अनाज प्राप्ति
 कया जाता है और नर के नर लाकर बचा
 जाता है।

२०. हिंद महासागर में व्यापार करनेवाला मस्तूलोवाला अहाज बारोमुदुर जावा नगर भंग २०० ई०।

२२ उरावो । नय ।

२४ लकड़ी को खोखला करके बनाये गये पिटीण ढोल
को बजाते हुए महिला लड़के ।

५ उडाया वा घनाल १९४४।

५१ मसभय १९०० ई० वा एक प्रजात नुम्नसिपि वा बिज प्रसय बभवार ११) ५ सामना
भारिको को दियाया गया है

२५ चायबागान के एव मले म प्रादिकाभी मजदूर : चाय के य बाग ता प्रसम के है परंतु भर्ती किये गये मजदूर उड़ीसा बिहार और मध्य प्रदेश के हैं । मूल प्रादिकामो मतकी भी सहजता और उ मुबना की तुलना म इन न-की वी मद्रा एव भाः का तनाव ध्यान देन योग्य है ।

२६ अमम की एक गदी मे मछली पकडनी नचरी स्थिया ।

समय की एक नदी में डोगा से
नियंत्रण करता हुआ एक भारी पुरपुर।

एक गरीब महिला का भीम बहनें राजस्थान ।
बादना वहन हुई विवाहित बहन जब मके
प्राणा है, तो प्रयागवार नम्र तक निबन्ध
रजनवाला अविवाहित बहन उससे दले मिल
है ।

2002
1983

६ बड़ बड़ बांसों के जोड़ों में पाना भरकर
७ जाती हुई मिजू मिशानी स्त्रियाँ भसम ।

३० पत्तों के द्रोण बनाती हुई जुधियाँ स्त्रियाँ ।

३१ महाड व समाई व पाल स्वान की बौद्ध मुद्राया व सामन बठा हुआ कानी जनजाति का एक प्ररूप्य वामा धनधर । धनव बांस का है 'होरा' बेंत की और तीर टाक कि उ लम्ब फनकवाल है जा नजदोक के निभाने मे घातक मार करत है । दूगर महायुद्ध क दौरान यह गिफारा भारताय सना मे भर्ती हा गया था और रोम तथा दनरे ई देग लेख चुका है । लोटन पर उमन पन अपना प ल का जोवन घपया लिया । मजिक सवा का यदि उसक ऊपर कोई विशय प्रभाव पटा है तो वह 'अक्षित हाता है कवल उसकी पहले से कुछ मघिक उजली घटनी तक की घीता म ।

२ हलम जाता हुआ चपमयवक ।
इगमे घसु का एकमास घन है—
दमपाल की लाठी मुबानीय ल ।

३ ताड़ी मगह करने सबरा मवक उनामा ।

३४ गह की मूटाई धोर धोसाई करने रात्रस्थान के धील, किसाना का यह भाप तरीका है ।

३५ भालो की सोपडी क भित्तिचित्र रात्रस्थान ।

१८ प्राण मर्यादक पूर्व युग के २७ पय उहाव पवा परधर के बड धोजागे सपुसायाण जिनणे स मरुध नो है ये प्रथवा महायायाल माक करनेवाले लोगो धीमार पतली कुछ सपुसायाण शक्यताय के के हैं । इनम स बुबधिया करन के लिए ।

लिए ह सधवत

३८ प्रारभिक टीलो पर पाये गये सपुसायाण जिनका मरुध दलधन के खाँवोवाले महायायाणो म है । देखिए दवाय की पद्धति से बनाय गये इन शकला के नखाकार जिनारे । यह पद्धति तो अधिक उ नत है परन्तु ये सपुसायाण धयनाहन अधिक भोग धीर कम मूम है ।

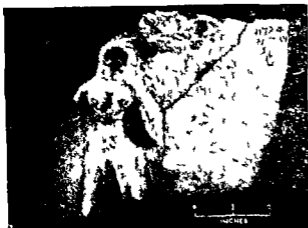

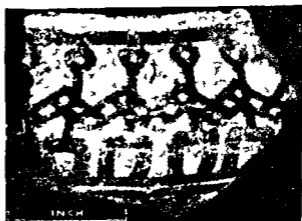
३३. माया मपहू करने मकरा मकर -

३४. म/ की मरई मीर मीरई मकर मकरा म के मकर, मीराना म

३६ एक नग्न स्त्री की प्राकृतिवाल कलश का मामन का भाग महेश्वर (नावदा टोली उल्बनन) ईसा पूव दूसरी सहस्राी। यह प्राकृति निस्सन्देह किसी मातृदेवी की है और कलश जो मातृदेवी का प्रतीक है गर्भाशय का चालक है।

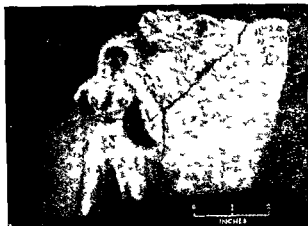
४० चित्रित ठीकरा जिसमें नलक का हाथ मिलाकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है महेश्वर (नावदा टोली उल्बनन) ईसा पूव दूसरी सहस्राी। मानसून के अवगानकाल में ऐसा वक्ताकार नृत्य आ पुगान प्रजननमूलक संस्कार का चालक है लडकियां घाज भी करती हैं।

४१ सिल और बट्टा मोहजोरो। पल का निचला हिस्सा घटने के बच रखा जाता था, और यह सिल बट्टा में जमीने के काम आता था। मि धु मध्यता के नागा को घुणन चक्की की जानकारी नहीं थी।

१६ काटकर घोर जलाकर स्थानांतरित भयवा भूमि पद्धति की खेती के लिए पहाड़ी की ढलान पर सुर्खे पत्तों में प्राग सपाता हुआ एक बाली किसान महाराष्ट्र। धान के खेत तयार करने में आम विमान बहुत-बहुत यही पद्धति प्रयत्न में लाते हैं।

३६ एक नग्न स्त्री की प्राकृतिवाले कलश का मामन का भाग महेश्वर (नावदा टोला उत्खनन) ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी। यह प्राकृति निस्सन्देह किसी मातृदेवी की है और कलश या मातृदेवी का प्रतीक है यर्माथ का चोतक है।

४० चित्रित ठीकरा जिसमें नतक का हाथ मिलाकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है महेश्वर (नावदा टोला उत्खनन) ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी। मानसून के अवमानकाल में ऐसा वृत्ताकार नृत्य जो युगान् प्रजननमलक सस्कार का चोतक है लडकिया आज भी करती हैं।

४१ सिल और बट्टा माहेजोन्धे। मल का निचला हिस्सा घटनी के बच दबाया जाता था और यह सिल बट्टा घन ज पीसने के काम आता था। मिश्र मध्यता क लोगो को घूणन चक्की की जापकारा गहा था।

६० इस प्रागैतिहासिक महापाषाण की बाल्हा नामक मातृदेवी के स्थल के रूप में आज भी पूजा होती है। महाराज के नीचे का लाल रंग पीता हुआ चित्रना भण्डाकार पत्थर देवा का चीकर है। ऊपर का पत्थर कठोर मात पुत्र लम्बा है और किसी माय पत्थर से इस विमले सदवा इन पर चाट करते से यह घटी का तरह बजता है। यहाँ के पूजा विधान की आज भी यह एक रसम है। इन मयूष स्मारक की रचना में धातु के किसी औजार का इस्तेमाल नहीं हुआ है।

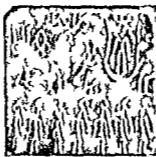
६३ तथाकथित पिण्डी गुफा पत्थरों का एक आयताकार स्तूप राजगिर। यह पत्थरक चतुर्द है जहाँ बड़ न कई बार विधाम किया था और जिसका जावरी कथा में उल्लेख है। पर यह बड़ के क पी प्राचीन है और सम्भवत एक घाम पुरावशय है। इस मन्थान का पहला देने तथा नयाऊ मन्थान के लिए इस्तेमाल होना था। इसकी टीक पीछे प्रागैतिहासिक काल की एक प्राइविक गुफा भी है। सम्भवत यह एक पूजा-स्थल भी था।

४४ मोहेंजो दड़ो क उखनन का विस्तृत नजारा १९२५-६।

४५ माहजो-दडा के दुग क टील पर विशाल स्नानागार जो बाद के पुष्कर (कमलताल) का आदिरूप है।

२६ सिंधु महर पर उत्तरीय नाव—पाल, वल्गू तथा पतवार गति। २७ (बीच में) सिंधु महर जिसमें बलि विधान का दृश्य प्रकृत है। नीचे की पंक्ति में बोग पहने जो मात प्रकृत है व समस्त मूल ब्राह्मण गोत्र सस्थापक हैं शिरोवस्त्रों से देयत हुए इनके वध देवता होने का भी प्रामाण्य मिलता है। इस दृश्य में घाटकी पुरोहित योगल वधा के बीच में स्थित तीन मीग वाले देवता की पूजा का रक्षा है। इन पुरोहित के पीछे जो कालानिब वध है उसका सींग बंधे व तिर मछली का शरीर मड़ का घोर पर समस्त पत्रो वाल है। नीचे वने पर जो चीज है वह छोटा करक शिवावा गया मानव प्रकृत हो सकता है। २८ सिंधु महर पर प्रकृत वधम मानव जो मुमरी एनकिदु की तरह मोगावान एक बाघ का वध कर हा है।

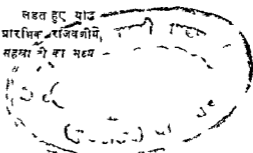
२९ दो बाघों के गले घोटता हुआ एक दुबल या सिंधु योद्धा। मसोपोटामिया के दिलगमन को भा ईवी प्रकार व्याघ्रहन्ता के रूप में दर्शाया गया है। ३० सिंधु महर पर प्रकृत नर व्याघ्र जो विष्णु के नरसिंह अवतार का आच्छिन्न है। इस महर पहले दो भावचित्र हेरो प्रथवा खता के सूचक हैं। ३१ (दायें) मसोपोटामिया से प्राप्त इत बटन नमा महर पर मत्स्यपुराण घोर मत्स्य व या प्रकृत है। सिंधु प्रदेश के इस प्रकार की कोई महर तो न मिली है पर तु भारत में इन अवधारणा का विकाम विष्णु के मत्स्य अवतार के रूप में हुआ।

३२ (दायें) बलनाकार महर सिंह घोर वधम के साथ लड़ते हुए दा दाहावाल यादा समर प्रकृत यम ईसा पूर्व तीसरी सहस्रादी का प्रथम चरण। ३३ बलनाकार महर पक्ष १२ चदोवा क नीचे मल लेवाले बल के ऊपर खड़ी नम देवी समस्त अक्षर। नजवीन से एक प्राकृत मिला पारधान में ईसा पूर्व दूसरी सहस्रादी का मध्यकाल। यहाँ प्रस्तुत नाम देवा देवी में वणित उपम से मल

५४ बलनाकार म० र लडत हुए घाट
घोर विह। मुमेरी प्रारभिक राजवर्गीये,
काल ईसा पूर्व तीसर सहस्राब्दी का मध्य
काल।

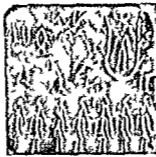

५५ ई० पू० २६ में सिक्क दर के पजाब
अभियान घोर पुष् की पराजय का स्मृति
स्मारक पत्थक। बबोलीन से (?)

५६ (दायें) महान सिक्कदर का समकालीन
भारतीय राजा मोक्ति (मोभति)। इस
राजा क सिक्क यूनानी भला क है घोर इन
पर यूनानी से है।

५७ (बायें) प्युकलापोती (पुष्करावती)
का घानी का सिक्क निम्न काल काटा
से। इस पर अंकित लेख है पञ्चसावरी
देवद घनी—पुष्करावती की देवता। यहाँ
की भाग्य देवी टाङ्की का कर्मधारिणी
देवी को रूप म दर्शाया गया है।

मिथ महर पर उत्कीर्ण नाव—गल चप्पू तथा पतवार सहित । ७ (बोव मे) सिध महर जिममे बलि विधान का दृश्य प्रकृत है, नीचे की पक्ति मे चोग पहने जो सात स्थित हैं वे सम्भवत मल बाह्यण गोत्र सहायक हैं शिरोवस्त्रा को देखते हुए इनके वध देवता होने का भी आभास मिलता है । इस दृश्य में आठवाँ पुरोहित पीपल वध के बीच मे स्थित तीन सीग वाले देवता की पूजा कर रहा है । इस पुरोहित के पीछे जो काल्पनिक पशु है उससे सीग बकरे क सिर मछली का शरीर मर का घोर पर सम्भवत पजो वाले हैं । नीचे वेदी पर जो चीज है वह छोटा करक दिखाया गया मानव मस्तक हो सकता है । ४८ सिध महर पर प्रकृत वपम मानव जो मुमेरी एनकिडु की तरह भोगवान एव नाव का वध कर हा है ।

४९ दो बाघों के गले घोंटा हुआ एक दुबल या सिधु बोटा मसोपोटामिया के मिलगमन को या इसी प्रकार व्याग्रहता क रूप मे दर्शाया गया है । ५ मिध महर पर प्रकृत नर व्याघ्र जो विष्णु क नरसिंह धवतार का आकृति है । इस महर पहले दो भावचित हैरो प्रथवा खता के सूचक हैं । ५१ (गर्वे) मसोपोटामिया से प्राप्त इस बटन नया महर पर मत्स्यपुत्र्य घोर प्रकृत या प्रकृत है । मिध प्रथम के इस प्रकार की कोई महर तो नहीं मिली है परतु भारत में इस धवतारणा का विकास विष्णु के मत्स्य धवतार क रूप में हुआ ।

५२ (गर्वे) बलनावार महर विह घोर वपम क साथ लडत हुए ७१ दादाकाल यादा समर प्रकृत ग ईसा पूर्व तीसरी सहाय्यी का प्रथम चरण । ५३ बलनावार महर १९३१ घोवा क नीचे मत्स्य देव के ऊपर खड़ी मत्स्य देवी सम्भवत इतर । नज्जारा की एक आकृति विना पारधान म नीरिया ईसा पूर्व दूसरी सहाय्यी का सहायकाल । यहाँ प्रस्तुत मत्स्य देवी की म मत्स्य उपम से प्रेरित है ।

५४ बसनावार म० र लहन हुन म० ड
घोर विह। सुपरी प्रारभिक, रजिबजीय
बाल ईसा पूर्व तामर, महमा ी का मध्य
बान।

५५ ई० पू० २६ म मिक दर के पजाव
प्रभियान घोर पु की पराजय का स्मति
स्मारक पक। बबोलीन से (?)

५६ (दायें) महान सिक्कर का समकालीन
भारतीय राजा सोफिती (सोभनि)। इस
राजा क सिक्क यनानी भला क है भीर इन
पर लख भी यूनानी म है।

५७ (दायें) प्युकेलाघाती (पुष्करावती)
का चादी का सिक्का निम्न काबुल छाटी
से। इस पर अंकित लेख है 'खलावदा
देव' यवी—पुष्करावती की देवता। यहाँ
नगर की भाग्य देवी टाहकी का नमनधारिणा
मातदेवी के रूप म दर्शाया गया है।

३८ प्यथलासाती व अवा सिक्क का पण्डभाग जिस पर नगरचिह्न व रूप में बिल्वकाला वयम (समस्त पवित्र) अंकित है। लग है खगेष्टी—उसम (वयम) और यूनानी—ताउरम (वयम) ।

३९ अतिशोक प्रथम । यूनानी वाहत्री लगभग २६१ २४७ या २४६ ई पू० ।

६ दिमित्रा । यूनानी वाहत्री ।

६१ यूनति । यूनानी वाहत्री एक नये वस का सस्थापक दिमित्रा का प्रतिदी जिस यूनति न पदच्यत किया लगभग १७५ ०० ।

६२ सियालकोट क राजा गिना दर का सिक्का लगभग १५० १६० ई० पू०। यह सिक्का पुणे के खले बाजार मे १९४० म घटनी क रूप म दस्तेमाल होता हुआ खोजा गया।

६३ उत्तरी मानक भार का चांदी का पचमाक सिक्का सभसे उत्तर मौयकाबीन अथवा पूव शुककालीन।

६४ मथुरा के सिद्धशापवाले लख मे उल्लिखित ६ शक महाशयप रजुवल का सिक्का। जवन क चिकके जो मथुरा जिये म चलत थे यूनानी राजकमार स्तानी प्रथम सोतर के सिक्का क अनुकरण पर बन है।

६५ चांदी क सिक्का पर महाराष्ट्र क शक-शयप महपान का चहरा। महपान की राजधानी नासिक या उसक धाम पास थी। तियिया प्रतिश्रित पर सु ११६ १२४ ई क लेखी म उसक उल्लेख मिलते हैं।

६६ सानवाहन कमार चाँदी का सिक्का। सातवाहना ने १२६ ई० क घातपास पश्चिमी दक्खन पर पुन विजय प्राप्त की और उनक राजकुमार महपान क सिक्का की पुन माहूत करके इस्तेमाल मे लात रहे। इस सिक्का का राजकुमार कपात है।

६७ शक क्षत्रप और मालवा का महा
 क्षत्रप चण्डन जिसकी राजधानी उज्जैन
 में थी लगभग १२४ ई० से लगभग १५०
 ई० । खाम बात यह है कि उसके अधिकांश
 सिक्का क पठभागा पर भी चतुर्ष्व का चिह्न
 दएने से मिलता है । इसमें सम्भवतः या धा
 वण क सिक्को का प्रनकरण हुआ है क्योंकि
 उनक सिक्को पर चतुर्ष्व वक्ष और वदिका न
 माय सुस्पष्ट है । पश्चिमोत्तर और तथासिला
 क कुछ सिक्को पर भी चतुर्ष्व दखने से मिलता
 है । चण्डन के उत्तगधिकायो के सिक्का क
 पठभाग का यह एक मात्रक चिह्न बन गया ।

६८ मालवा क एक क्षत्रप दमजत्रिप्रथम
 का चालाका सिक्का लगभग १५० ई० से
 लगभग १७८ ई० ।

६९ दमजदधि का पुत्र शक महा क्षत्रप
 जीवामन लगभग १७८ १९८ ई० ।

७ दमजत्रि का भाई शक क्षत्रप
 रद्वनिह प्रथम १८ १९६ या १९७ ई० ।
 उसक पूणत त्रियिन्त सिक्का जीवामन क
 साथ सत्ता क लिए उसक सपय क प्रमाण है

७१ हविष् प्रथम, कपाल राजा, लगभग
१२० ई० स लगभग १४४ ई० ।

७२ कपाल राजा हविष् लगभग
१५०-१९२ ई० ।

७३ यदुवशी हृष्ण का वास्तविकता
बाल्यनिक रूप में प्रथम प्रकृत्य मानने
वाले हृष्ण कबील का एकमात्र ज्ञात सिक्का
(पाटी), पूर्वी पञ्जाब से । इस सिक्के का स्तरण
शीघ्र में हाथी घोर सिंह को सयुक्त रूप में
दर्शाया गया है । होशियारपुर, पञ्जाब से ईसा
की तीसरी सदी ।

७४ सान क सिक्के पर चंद्रगुप्त
प्रथम की पत्नी लिच्छविकुमारी
कमारदेवी । गुप्त, लगभग ३२० स लगभग
३३० ई० ।

७५ वाणाधारी समूहगुल । गुल लगभग ३३० से लगभग ३८० ई० ।

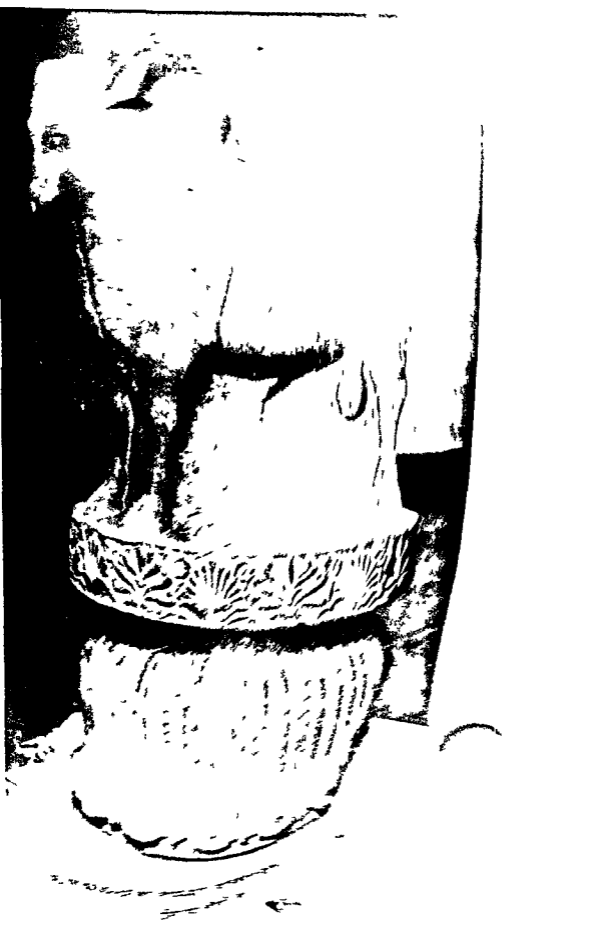
७६ चण्डगुल तृतीय । धनुषधारी अर्द्धित सोने का सिक्का । गुल लगभग ३८० से लगभग ४१५ ई० ।

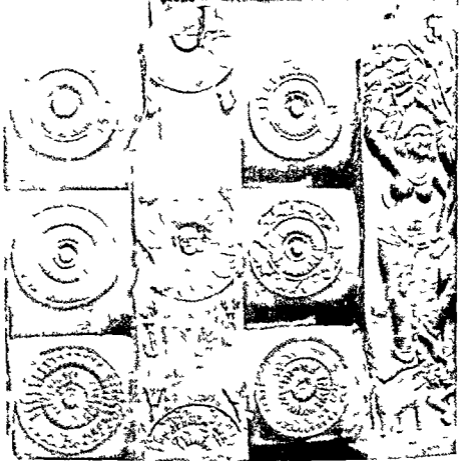

७७ मोन का सिक्का त्रिम पर अश्वारोही कुमारगुल प्रथम को गेड का सिहार करने हुए दिखाया गया है । यह सिक्का उस विख्यात घण्टा की स्मृति में जारी किया गया था जिसमें कुमारगुल ने गेड का सींग का अग्रभाग तो काट डाला था परंतु उन वज्र की जान बचती थी । गुल लगभग ४१५ से लगभग ५४५ ई० ।

७८ माम नयन का चांगी का सिक्का त्रिम पर एक अश्वधारी साम का पहलवार का सिक्का गया है ।

८० स्तूप की बंका का भाग साल बलधा पत्थर। भा हत मध्य प्रदग, जयहान
ईमा पूव दूमरा स।।

८१ सावरी की मध्ये धनी थप्टी
धनाधिपतिवक बड के विधाम के लिए
नगर क बाहर का जतवनाराम खरीद
रहा है। धनाधिपति के सबक भूमि
की पचमाक सिक्को स टक रहे है
राजकुमार जत अपनी जमीन देना ननी
वास्ता था इसलिए हुसी मे उसन यह
सने रखी थी। ब ड भाग म राजकुमार
जत बड की दान-तपण करते हुए यही
बड की देनिवा स पिरे हुए कवल एव
वडा द्वारा सूचित किया गया है। बल्लु
पत्थर पर उा बजिन भारहुत से ईमा
पूव दूमरा स।।

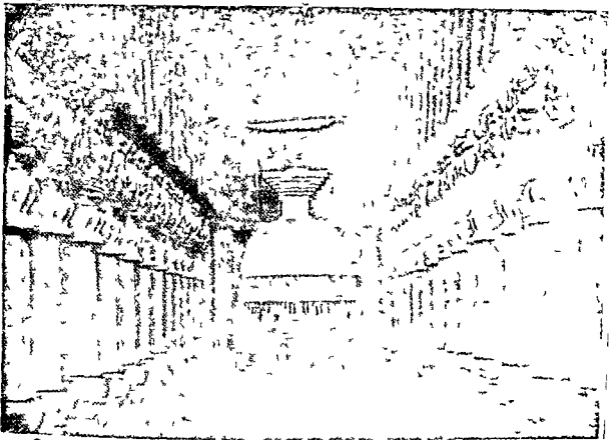

८४ (दायें) दो शायिओ द्वारा प्रक्षालित कमनामन पर बगी बड की माता मायादेवी । बाए मे इभी विषय का गजलक्ष्मी (विष्णु नारायण की पत्नी लक्ष्मी) मान लिया गया । सीधा के विंगल स्तूप के तोरण गर स ।

८५ नालगिरि नामक मदीमत्त हाथा को वण भ करत हुए बड । कथानक कमबड है बाय राजगिरि की सडका पर लगी का कुचलना हुआ नालगिरि गण बुड की सोम्य फटकार जाने कहनापुण ण । ग शाउ हुवा नालगिरि । उच्चितिन फनक प्रमगास्ती स ईया की हमरी मना ।

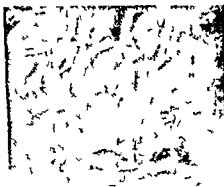

८६ बालों के चय गुफा का भीमरी भाग । महाराव की सजडा की कर्तिया जि ह पटल रग दिया इमा
 या महज मल करण के लिए थी । राडया वावन विधि स इस तकडी क निण तिति निर्धारित हुं है—
 २८० ई०पू० तिमम छाया पीछा १२० वर्षी का है यह तिति अनुमान स काफा पुरानी निरता ।

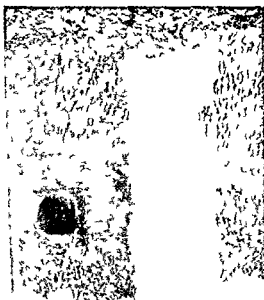
८८ (बायें) बालों की चय गुफा क मध्यभाग
 से दूर धीर समभय पूषा अकार म छिन हुए
 दायी धीर क १०० स्तम्भ का शीषभाग ।
 स्त्री तो घाड पर सवार है पर तु पुण्य
 स्थितम परबठा है । यह स्तम्भ धनवाह
 क एक छोड भारतीय नामवान यवन स्थित
 समभय ने गडा करवाया था । य नभा स्तम्भ
 मरु ही वात केन ही है बा रत्तमय मलय पर
 उनत घ विनिष्ठा दात स कइ मन्धिया व
 निमित्त हुए है यह स्तम्भ ईसा का १००ी म
 तक के समय मलयन कछ वा क वात तक
 का हा सजता है । गुफा के महर क चय
 मरुप अथवा विनार क मय

१ राजा की मृत्यु का समाचार एक ठोस
प्राकारस्थल के द्वार पर बिखर। सम्भवत
रमा पूर्व पत्नी मरी।

२० बालों की चर्च समाचार का एक रंभ
श्रीप। इस पर देखिए प्रणमरत युगल—गौरव
जीवन यागकर धारणवासी बने हुए बहू-
चारी भिक्षु पमदाय के लिए सचमुच हा एक
विचित्र अलंकरण।

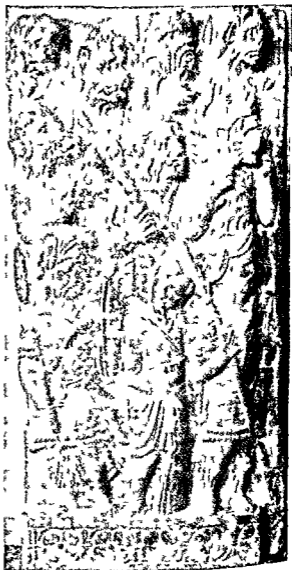

२० एक छोटी समाचार की कोरा शिरवत
रमा की पहली मरी (?)। द्वार में सबही के हाथ
किरादो की धारण करत क विषयों में हीर ताते
रा का भी है जिनमें स जरीर चली जाती की।
जागदार विडकी की भा यवत्वा था।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

१० माण की सेना व दानव । स त नीचे की
 पावत क पी सनिजा व बवच मूनानी-रोमन
 पद्धति व है बाधा जा र के ध्यवित व
 उरस्त्राण व पले उगट लग है जिसम पता
 चाना है कि भारतीय मनिवा म एस बवचो
 वा अधिक् प्रचलन नहा था ओर ग्रामतीर
 पर शि पया वा इनकी जानबारी नही थी ।
 मधा ईमा री टमरी चौथी सन्धिवा ।

८ (नाय) बाइण का नय मफा ९ क
 म र पर चिन्नवहनवा । दधिण एरमाय दा
 यबलियो व माय प्रणयरत शलियो वा छह
 फन गला एतय । ईमा पुव एमरी म । ।

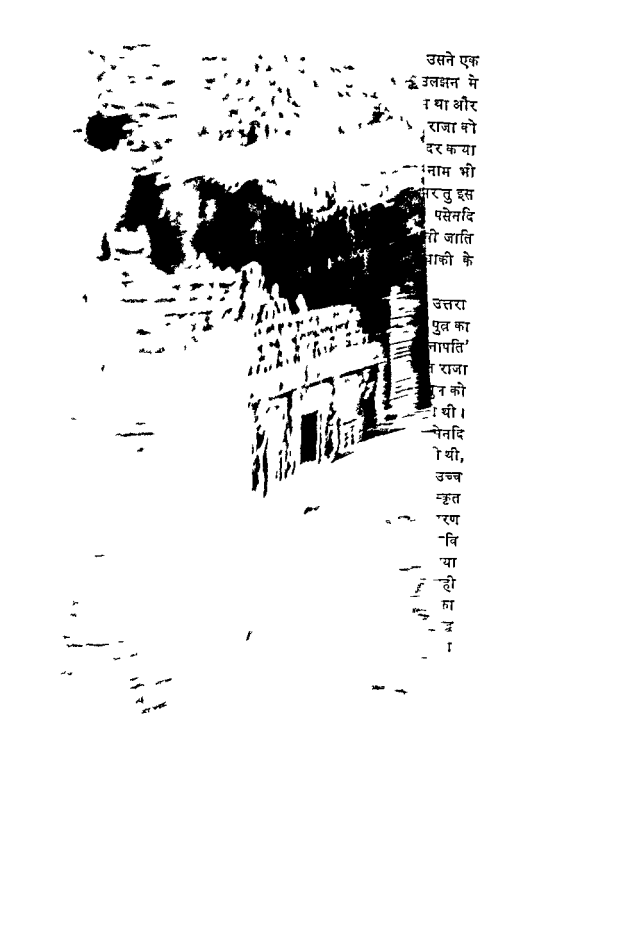
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

—

६६ महिषासुर का संहार करती हुई दुर्गा, मानसगुप्त, ईसा की शुरुआत का पुराण ।

उसने एक
उलझन में
या धीरे
राजा को
दर काया
नाम भी
पर तु इस
पसेनदि
ती जाति
राकी के

उत्तरा
पुत्र का
नापति'
राजा
तुन को
थी।
सेनदि
थी,
उच्च
कृत
रण
वि
या
ही
हा
इ
।

दावा उसके समय में और उसके देश में ही नहीं माना गया। जब उसने एक शाक्य-कन्या से विवाह करना चाहा, तो उसकी इस माँग से शाक्य उल्लेख में पड़ गये, यद्यपि उनके जीवन-भरण का मामला पसेनदि के अधिकार में था और शाक्य भी अपने को राजा इक्ष्वाकु के वंशज मानते थे। आखिर उन्होंने राजा को धोखा ही दिया—महानाम शाक्य की नागमुण्डा दासी से पैदा हुई सुन्दर कन्या वासभ-यत्तिया को उन्होंने पसेनदि के पास भेज दिया। नागमुण्डा नाम भी आदिवासी-जन्म का सूचक है। बाद में इस धोखे का भण्डाफोड़ हुआ, परन्तु इस विवाह से पैदा हुआ पुत्र, विडूडभ, राज्य का उत्तराधिकारी बना रहा। पसेनदि की पटरानी मल्लिका एक माली की पुत्री थी, अर्थात् शास्त्रतः एक नीची जाति की कन्या। परन्तु उस समय पूर्वी प्रदेश में कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर, बाकी के लिए जाति-व्यवस्था बहुत कठोर नहीं थी।

पसेनदि ने विम्बिसार से एक और कदम आगे बढ़कर अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी को एक नये पद 'सेनापति' से विभूषित किया, उसके इस पुत्र का उल्लेख हमेशा विडूडभ-सेनापति के रूप में ही हुआ है। उसके पहले 'सेनापति' का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। पूर्ववर्ती कबीलों के मुखिया की भाँति राजा ही सेना का नृत्त्व और संचालन करता था। परन्तु पसेनदि ने मल्ल-बन्धुल को सेनापति बनाया था और कोसल की सेना लगभग उसी के पूर्ण अधिकार में थी। किन्तु राजा को जब शक हुआ कि वह राजसत्ता हथियाना चाहता है, तो पसेनदि के आदेश से धोखा देकर उसे मार डाला गया। यहाँ राजा ने बड़ी गलती की थी, विशेषतः इसलिए कि बन्धुल का भाजा दीघ-कारायण अभी भी उसका एक उच्च पदस्थ मंत्री था। यह मन्त्री निस्सन्देह राजतन्त्र का वही पण्डित है जिसे सस्कृत में दीघ-चारायण कहा गया है। (उच्चारण परिवर्तन के ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे, असोक की रानी चारुवाची के लिए कालुवाची, कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र ने अपने बौद्ध प्रबन्ध-काव्य अवदानकल्पलता में चारायण नाम ही दिया है।) परन्तु कुछ समय तक कोसल या मगध ने एक दूसरे को युद्ध के लिए नहीं उकसाया। दोनों ही राजा अनाश्रामक प्रवृत्ति के थे, दोनों नये धर्मोपदेशकों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत कर रहे थे। जानकारी मिलती है कि दोनों ही राजा बुद्ध के घनिष्ठ मित्र और प्रशंसक थे, परन्तु इन्होंने उस समय के प्रमुख सम्प्रदायों की भी, कुछ वैदिक ब्राह्मणों की भी उदारतापूर्वक सहायता की। दोनों में वैवाहिक सम्बन्ध भी थे—पसेनदि की बहन विम्बिमार की अग्रमहिषी थी और कुछ उल्लेखों से पता चलता है कि पसेनदि की पुत्री विम्बिसार के पुत्र को ब्याही थी। किन्तु दोनों की सेनाएँ जंगली आदिवासियों और सम्भवतः छोटे जाय कबीलों के विरुद्ध अभियान में लगातार जुटी रहती थी। युद्ध में विजय के लिए दोनों राजाओं ने खर्चीले यज्ञ किये थे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि दोनों ने

पुरोहितों को अग्रहार के रूप में पूरे-के-पूरे गाँव दे डाले थे। इस बात का भी सजीव वर्णन मिलता है कि राजकीय यज्ञों के लिए, बिना मूल्य चुकाये, जब अनगिनत पशुओं की मांग की जाती तो किसान कितने व्याकुल और दुःखी हो जाते थे। इस प्रकार, उस समय के ये अग्रणी राजा वैदिक कुप्रथाओं से अभी पूरी तरह मुक्त नहीं थे, यद्यपि नये वर्ग-समाज के लिए इन प्रथाओं की कोई उपयोगिता नहीं थी।

अवश्यम्भावी सघप की ओर पहला नन्दम बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उठाया। इस राजकुमार ने निश्चय ही राजतन्त्र के किसी अज्ञातनाम पण्डित को सलाह से, अपने ही पिता को बन्दी बनाया और अंत में भले और बयोबद्ध बिम्बिसार को कारावास में ही भूखा मार डाला। बौद्ध यद्यपि इस पितृहत्या से काप उठते थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि अजातशत्रु एक यथार्थ और योग्य शासक था, हमने बताया है कि एक प्रमुख उपनिषद् में उसे एक दार्शनिक राजा के रूप में पेश किया गया है। पसेनदि चाहता था कि जिस कासी जनपद को उसने बहिन के दहेज में दान दिया था, उसका एक गाँव उसे वापस मिल जाये। परन्तु वह गाँव इतना महत्त्वपूर्ण था कि अजातशत्रु के लिए उसे लौटा देना सम्भव नहीं था, क्योंकि नदी के परे मगध के लिए वह मोरचे के एक ऐसे स्थल पर था जहाँ से गंगा की ओर व्यापार-माग की एक शाखा की नावें बन्दी की जा सकती थीं। कई युद्ध हुए, सभी में अजातशत्रु की विजय हुई और कासी जनपद पर मगध का अधिकार बरकरार रहा। कोसल पक्ष भी प्रत्युत्तर में पीछे नहीं रहा। महामन्वी दीघ-कारायण के पास जो राजमुद्रा थी वह उसने बिडूडभ की सौंप दी। सेना पहले से ही बिडूडभ के अधिकार में थी, अब उसे बाकायदा राजा बना दिया गया। बूढ़ा पसेनदि, जिसका एक दासी के अलावा अब और कोई साथी नहीं था, शरण लेने अपने भाजे के पास भागा। राजा जब

चित्र १० मगध की मुद्रा प्रणाली के चाँदी के आहत सिक्के, सम्भवतः अजातशत्रु के, लगभग ४८० ई० पू०। यह पाँच चिह्नों की प्रणाली थी और चाँदी के नये सिक्के का तौल करीब ५४ ग्राम होता था। दूर कायापण एक ऐसी सौल प्रणाली पर आधारित था जिसका मूल सिद्धान्त सम्यता में तो मिलता है परन्तु भारत से बाहर अन्यत्र नहीं रहा।

राजगिर पहुँचा तो रात हो चुकी थी और सभी नगर द्वार बन्द थे। सुबह द्वार खुलने के पहले ही, थकान के कारण, नगर की दीवार के बाहर पसेनदि की मृत्यु हो चुकी थी। अजातशत्रु ने अपने मामा के शव का राजसी दण्ड से अंतिम

सस्कार किया और उसके बाद उसने अपने को कोसल के सिंहासन का दावेदार घोषित किया ।

परन्तु इस दावे को तुरंत पूरा कर दिखाना सम्भव नहीं था । न केवल विडू डभ को, बल्कि मल्ल और लिच्छवि-जैसे स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली कबीलो को भी कुचलना जरूरी था । किसी भी राजा की प्रगति के लिए ऐसे कबीले अपेक्षतया अधिक खतरनाक थे, क्योंकि अब भी ये जनतंत्र को चला रहें थे और बहुत बड़ी सैनिक बाधा थे । विडूडभ ने भी इसी रास्ते पर चलत हुए शाक्यों का कत्लेआम कर डाला । प्रकट रूप से तो उसने यह सब अपने जन्म-सम्बन्धी अपमान का बदला लेने के लिए किया था, परन्तु वास्तव में उसकी यह चाल उत्तरापथ को स्वतंत्र कबीलो से मुक्त कराने की उसकी एक व्यापक योजना का अंग थी । लिच्छवियों ने इस समय तक उत्तर की ओर से गंगा तक अपने अधिकार-क्षेत्र का विस्तार कर लिया था और वह समूचे नदी व्यापार से चुगी वसूल करते थे । इस दोहरी वसूली के कारण व्यापारी बड़े क्षुब्ध थे, क्योंकि मगध का राजा भी नदी पर अपना पूरा अधिकार जताकर चुगी वसूलता था । इसलिए गंगा, गण्डक और सोन के त्रिवेणी-संगम पर, जहां पाटलिग्राम (पटना) था, एक मजबूत लकड़कोट उभारा गया (ईसा की पंद्रहवीं सदी तक सोन नदी गंगा से इसी स्थान पर मिलती थी) । बुद्ध जब अपनी अंतिम यात्रा में इस स्थान से गुजरे तो उस समय यह लकड़कोट उभारा जा रहा था । कहा जाता है कि इस स्थान के उज्ज्वल भविष्य के बारे में बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, जो सौ साल बाद, जब पटना को मगध की राजधानी बनाया गया, सत्य साबित हुई, शासन की नयी आवश्यकताओं के लिए अब राजगिरि उपयुक्त स्थान नहीं रह गया था । लिच्छवियां ने अजातशत्रु की इस चाल के जवाब में मल्लों के साथ एक व्यावहारिक समझौता कर लिया । परन्तु लिच्छवि कबीले और वज्जी सभ की एकता को एक ऐसी सुनियोजित चाल द्वारा भीतर से तोड़ दिया गया, जिसका सूक्ष्म वणन मगधीय राजतंत्र के महान् प्रथम (कौटिल्य के अर्थशास्त्र) में मिलता है । अजातशत्रु का एक ब्राह्मण-मन्त्री अपमानित तथा अपदस्थ किये जान का ढोंग रचकर लिच्छवियों के पास पहुँचा (दारम्यवहु प्रथम का मन्त्री जोषीरस भी इसी प्रकार कबीलों के पास पहुँचा था) । यद्यपि लिच्छवियां और मल्लों के कबीलों में कोई ब्राह्मण नहीं था और उनमें किसी नात वैदिक प्रथा का भी प्रचलन नहीं था, फिर भी अतिथि के पद, उसकी प्रतिष्ठा और मगधराज के इरादा के बारे में उसकी कथित जानकारी के कारण लिच्छवियों ने उसका स्वागत किया । इस विश्वास का लाभ उठाकर उसने लिच्छवि कुलीनों में फूट डाल दी, प्रत्येक लिच्छवि को अपने निर्धारित हिस्से से अधिक माँग के लिए उकसाया और ऐसा जाल रचा कि लिच्छवि अपने कबीलों की सभाभा, सामूहिक सैनिक अभ्यास और कबीले की धार-परिपदों की उपशा

करने लगे। इस प्रकार 'भीतर से सेंध लगाना' सम्भव न होता यदि लिच्छवि कबीला भीतर ही भीतर काफी खोखला न हुआ होता, जिसका कारण यह था कि भेंट व कर के रूप में जो धन एकत्र होता था, उसे कुलीन अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रखने लगे थे। अजातशत्रु के दूत के आगमन के पहले ही लिच्छवियों का जातिरिक्त विघटन शुरू हो गया था, यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि लिच्छवियों में से ही महावीर जैसे एक असाधारण धर्मोपदेशक का उदय हुआ, और, व धूल तथा चारायण जैसे मल्ला के अपने कबीले को छोड़कर दूसरी सेवा में चले जाने से भी यही बात प्रमाणित होती है। श्रेष्ठतम स्वतंत्र कबीले का जीवन भी अब कबीले के योग्यतम व्यक्तियों को पूरा सतोप नहीं दे पाता था। अतः मेहालत इतनी बिगड़ गयी कि लिच्छवि अपनी कबीलाई परिपद और कबीलाई गतिविधियों में भी नियमित रूप से भाग नहीं लेते थे। तब गुप्तचर ने अजातशत्रु को सूचना भेजी। अजातशत्रु ने अचानक चढ़ाई करके विसर्गठित शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त की। मल्लों को अतः मर्तिम प्रकार पराजित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं मिलता, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि लिच्छवियों के तुरन्त बाद ही मल्लों का भी नाश हुआ। यह विनाश इतना सर्वांगीण था कि 'मल्ल' शब्द का केवल एक ही अर्थ शेष रहा— 'पहलवान' अथवा कसरत-करतव दिखानेवाला, क्योंकि मल्ल कबील व लागो का आरम्भ में शारीरिक कसरत का बड़ा शौक था। पश्चिम के एक मल्ल कबीले का, जिमका गंगा की घाटी के मल्लों से कोई सम्बन्ध रहा हो या न रहा हो, करीब १५० साल बाद सिक्न्दर की सेना ने मध्य सिन्धु के तट पर सहार कर डाला। किन्तु कुछ लिच्छवि अजातशत्रु के अभियान के बाद भी बचे रहे। इसमें जाहिर होता है कि युद्ध कबीले के लोगों का नाम निशान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी कबीलाई जीवन पद्धति को नष्ट करने के लिए हुआ था। मगध के उस 'धूत' ब्राह्मण मन्त्री का उल्लेख उसके वस्त्रकार (धन म करनेवाला) उपनाम से ही मिलता है जो उसके एक अद्भुत पङ्कजकारी होने का सूचक है। वह निस्सन्देह राजतंत्र का एक महान् भूतपूर्व पण्डित था, जिसकी मायताएँ और नीतियाँ, उसके अज्ञात वास्तविक नाम से, अथशास्त्र में अवश्य ही उद्धृत होगी।

एक अप्रत्याशित सयोग से कोसल की समस्या भी मगध के हित में सुलभ गयी। विडूढभ इतना लापरवाह था कि उसने राप्ती (अचिरवती) नदी व सूखे वालुका पात्र में ही अपनी सेना की छावनी डाली। लेकिन उसी समय ऊपर कहीं मूसलधार वर्षा हुई नदी में यथायक भयकर बाढ़ आयी, जिसमें सारी कोसल-सेना बह गयी। इसे शाक्या के सहार का बदला माना गया। इसके बाद कोसल के सिंहासन पर अजातशत्रु के दाव का प्रतिरोध करने के लिए न कोई राजा बचा,

न बाई सेना ।

इन सब घटनाओं से यह कल्पना करना ठीक न होगा कि उपलब्ध मामलों में बाई मुमम्बई ऐतिहासिक विवरण मिलता है। इसके लिए सबप्रथम कई सारी कथाओं और आख्यानों से अर्थ चुनने पड़ते हैं और तब उन्हें एक सम्भाव्य क्रम में जोड़ना पड़ता है। ग्राम्य जीवन का वही कोई वर्णन नहीं मिलता, न ही किसी युद्ध या अभियान का। हम यह भी नहीं जानते कि अजातशत्रु का शासन कितनी दूर तक फैला, इतना निश्चित है कि उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए अभी बहुत-कुछ करने को छोड़ा था। एक प्रासंगिक उल्लेख मिलता है कि अक्वी का राजा प्रद्योत मगध पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए अजातशत्रु के महामात्य वम्बकार और सुनीय ने राजधानी राजगिर को फिर से किलेबंदी की। अक्वी राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था—सोलह महाजनपदों में से एक, उसकी राजधानी दक्षिणापथ पर उज्जैन में थी। अतः मगध का इस पर अधिकार हो गया, परन्तु यह किस राजा के काल में हुआ, इस बात की जानकारी नहीं मिलती। सोलह जनपदों में एक वत्स (वस) भी था, जिसकी राजधानी यमुना-तट पर बोसम्बी में थी। वत्सराज उदयन को उज्जैन के माय दीधकालीन शत्रुता सुविदित है, वह उस मनोरम प्रेमकथा-चक्र के नायक के रूप में भी प्रसिद्ध है जिसमें उसकी रूपवती रानी वासवदत्ता की विशेष भूमिका थी। परन्तु ये सारी कथाएँ इस बात की कोई जानकारी नहीं देती कि वत्स राज्य का अन्त कब हुआ या मगध का इस पर कब अधिकार हुआ। कुश, शूरसेन और मत्स्य (सम्भवतः ऋषभदेव दाशरथी युद्ध में भाग लेनेवाले मत्स्यों के वंशज), सभी कबीलाई राज्य थे जो सोलह जनपदों में इनका समावेश था। ईसा पूर्व चौथी सदी के अनन्तर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, यद्यपि मथुरा के शूरसेनो की ख्याति यूनानियों तक पहुँची थी।

अधिक-से अधिक ४७० ई० पू० तक और कम से-कम इससे साठ साल पहले तक (प्राचीन भारतीय कालगणना में इतनी निश्चित तिथि आवश्यकारी है!) गंगा की घाटी में मगध का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, परन्तु अभी एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में नहीं। निरकुश राजतन्त्र, विपुल खनिज भण्डारों पर पूर्ण नियन्त्रण और दोनों प्रमुख व्यापारिक मार्गों के उत्तर पूर्वी सिरो पर आधिपत्य होने के बावजूद मगध के सामने एक और भारी काय था—घने जंगलों को साफ करके अधिकाधिक भूमि को नियमित कृषि योग्य बनाना। कोई बड़ा सैनिक प्रतिद्वन्द्वी तो नहीं रह गया था, परन्तु कई छोटे कबीलों को वश में करना अब भी बाकी था। जाक्रमणा के सिलसिले में तब तक रोका नहीं जा सकता था जब तक 'सम्पूर्ण पृथ्वी'—जिससे भारतीयों का आशय था 'सम्पूर्ण देश'—उत्तर के हिम पर्वतों से लेकर 'चार महासागरों' तक, एक शासन के अंतर्गत न आ जाये।

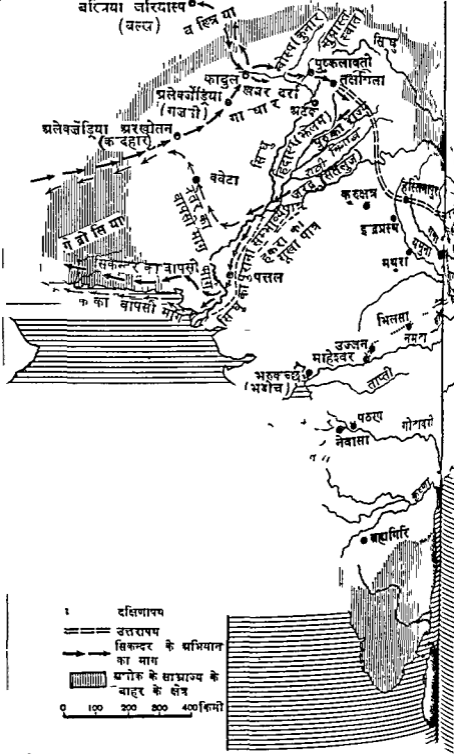
इस 'प्रकट नियति' की पूर्ति में दो और सदियों का समय लगा। तब एक नितान्त नयी समस्या सामने आयी जिस राज्य के नागरिकों ने एक विशिष्ट शालीन नैतिक संहिता के अनुसार जीवन-यापन शुरू कर दिया हो, वह राज्य तमाम नियम और नैतिकता का कब तक बेरहमी से उल्लंघन करता रह सकता है? इस बाह्य असंगति की बुनियाद में आर्थिक वास्तविकता थी—राज्य और व्यापारी के बीच हितों का संघर्ष, व्यक्तिगत उद्योग और राज्य के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में होनेवाले उत्पादन के बीच हितों का संघर्ष। कृषि-समाज में सत्क्रमण की पुरानी समस्या इतनी पूर्ण रूप से सुलझ चुकी थी कि लोग भूल भी चुके थे कि इतिहास में इसका कभी कोई अस्तित्व रहा है।

बृहत्तर मगध मे राज्य और धर्म

६ १ मगधोय विजय की पूणता

भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता ईसा पूव की पाचवी और चौथी सदियों को उत्तरी ओपदार काले भाण्ड (N B P) की प्रचुरता के युग के रूप में पहचानते हैं। ये बढिया किस्म के मत्भाण्ड थे और पहले-पहल ईसा पूव छठी सदी के दरम्यान इह व्यापार के लिए (सम्भवत मदिरा और तेलो को रखने के लिए) बनाया गया था। ईसा की एक या दो सदी पहले इनका प्रचलन बन्द हो गया। ईसा पूव पाचवी और चौथी सदिया के काल का कोई साहित्य, लेखा-जोखा अथवा तियियुक्त शिलालेख नहीं मिलता, परन्तु ३२७ ई० पू० में पजाव पर सिकन्दर का हमला पहली बार एक निश्चित ऐतिहासिक तिथि की जानकारी देता है। यह हमला, जिसका भारतीय जीवन, सस्कृति या इतिहास पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पडा, हवालो का एन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चौखटा प्रस्तुत करता है—यूनानियों द्वारा अपनी समझ के अनुसार लिखे गये भारतीय परिस्थिति के विवरणों के रूप में। यह सदैव ध्यान में रखना जरूरी है कि यूनानी पयबक्षका की दृष्टि में, अथ अधिकांश विदेशियों के लिए भी, भारत एक अद्भुत देश था, एक प्रकार का कल्पनालोक था। यहाँ पालतू हाथी जैसे अद्भुत और भीमकाय पशु थे। यहाँ पेडा पर ऊन उगता था (कपास)। यहां विशालकाय सरकण्डे थे (बांस), और इस देश में ऐसा सफेद रखा बनता था जो शहद से भी अधिक मीठा होता था—शक्कर। यहाँ की नदिया के विशाल पात्र (नील नदी की तुलना में भी), तेज धारा, अनात लम्बाई और अगम गहराई ने यूनानियों को बडा प्रभावित किया, क्याकि वे ऐसी नदियों के तट पर रहते थे जिन्हें भारतीय लोग ताले ही समझते। अल्प परिश्रम से ही यहाँ की भूमि चमत्कारिक ढग में

बांक्रया जारदास्प
(बल्ल) व हिन्र पा

शा बय

कपिलवस्तु

नगर म ल

लि च्छ वी

वशाती

म पटना

ची राजगार

म ग घ

तामलुक •

ब्रह्मपुत्र

चम्पा
गंगा

लि च्छ

माल में दो या तीन भारी फसलें उगाती थी, जब कि जी-तोड़ मेहनत करने पर भी यूनान की पहाड़ी ढलानवाली पथरीली भूमि एक ही फसल देती थी। उहे यह बात भी बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी कि भारतीय लोग श्रीतदासो के बिना ही अपना काम भलीभाँति कर लेते हैं, जब कि अफलातून (प्लेटो) जसा उदात्त दाशनिक कल्पना भी नहीं कर पाया कि इस व्यवस्था के बिना किसी नगर राज्य का व्यवहार चल सकता है। सबसे बड़ा वैपम्य यह था कि, जहा यूनान के नागरिक जीवन में धोखेवाजी और लम्बी मुकदमेवाजी का धोलवाला था, वहा भारतीय लोग जबानी समझौते का, बिना किसी लिखित, हस्ताक्षरित और साक्षीवृत अनुबन्ध के, पूरी तरह पालन करते थे। अरियन लिखता है—“पर सचमुच, किसी भी भारतीय को चूठ बोलते नहीं देखा गया।” इसलिए इस यूनानी सामग्री का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए। दिओदोरस सिकुलस्-जैसा दाशनिक भी धोखा खा गया जब वह ऐसे उदाहरणों की खोज कर रहा था, जिनके आधार पर एक आदर्श समाज की रचना की जा सके, तो उसने एक यूनानी यात्री के शब्दों का गलत अर्थ लगाया। यूनानी, जो आमतौर पर सदेहवादी थे, भारत से सम्बन्धित प्रायः हर बात पर यकीन कर लेते थे।

लगभग ५१८ ई० पू० में दारयवहु (डेरियस)-प्रथम की विजय के बाद सिन्धु नदी के पश्चिम का प्रदेश ईरानी साम्राज्य का बीसवाँ प्रांत बन गया था। हयामनि साम्राज्य का यह सबसे लाभप्रद प्रांत था। हिरोदोटस के अनुसार, स्वर्ण धूलि के रूप में यहाँ का वापिक खिराज ३६० टैलण्ट था, यानी लगभग नौ टन। यह विस्मयकारक स्वर्ण निधि ऊपरी सिन्धु की बालू से धावन द्वारा और तिब्बत या कश्मीर की उच्चभूमि से क्षोभ-प्रक्षालन द्वारा प्राप्त की जाती थी। इस प्रांत और आसपास के क्षेत्र का ऊन और बढिया ऊनी कपड़ा भारत में भी प्रसिद्ध था। क्षयाप की सेना में इस क्षेत्र के सैनिकों की कुछ टुकडियाँ थी और इन्होंने लडाइया में हिस्सा लिया था, इसलिए सिकन्दर के बहुत पहले से यूनानी लोग भारत के बारे में जानते थे। इस प्रांत का मुख्य व्यापारी नगर था पुष्कलावती, आधुनिक चारसदा जिसे यूनानियों ने ‘पुक्लाओती’ कहा है। इस नाम का अर्थ है ‘कृत्रिम कमल-ताल वाला’ यानी पुष्कर, जिसका मूल हमने सिन्धु सभ्यता में खोजा है। इस नगर का सिर्फ एक सिक्का मिला है (देखिए प्लेट ५७ ५८), जो इंदो यूनानी काल का बनावट का है और इसके एक ओर शानदार कुबुदमान वपभ अंकित है और दूसरी ओर पुष्कलावती की मातृदेवी अम्बी को एक हाथ में कमल धारण किये हुए दिखाया गया है। गंधार के कबीलाई जनपद का एक हिस्सा सिन्धु नदी के पूर्व में भी था, तक्षशिला का प्रख्यात मास्कुनिक एक व्यापारी केन्द्र इसी हिस्से में था। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्का की निधिया से प्रकट होता है कि सिकन्दर के समय में इस उत्तर

पश्चिमी सीमांत प्रदेश में भी मगध की मुद्रा का ही सर्वाधिक प्रचलन था। इस प्रकार के सबसे अधिक और सबसे बढ़िया बनावट के जो सिक्के मिले हैं, वे अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों के समय के हैं। अतः (सिक्का की इन निधियों के अध्ययन से) निष्कर्ष निकलता है कि ईसा पूर्व पाचवीं सदी के अवसान-काल से समूचे उत्तरांचल के व्यापार पर मगध का प्रभुत्व स्थापित होने लगा था।

सिक्खंदर के लिए यह जरूरी था कि वह सम्पूर्ण हखामनि साम्राज्य पर, सिंधु नदी के इससे अन्तिम छोर तक, विजय प्राप्त करे। ईरान की लडाइयों में उसे आसानी से, एक के बाद एक, सफलता मिली और नदी के परे अपनी धन-सम्पदा के लिए मशहूर देश था, तो उसकी अदम्य महत्वाकांक्षा को उत्तेजन मिलना स्वाभाविक था। और फिर, ईरानी राजकोश से सचित समस्त सम्पत्ति से बलप्राप्त एक बेजोड़ सैनिक साधन भी उसके हाथ में था। तीस दिन की घेराबंदी के बाद चारसदा पर उसका अधिकार हो गया, पुरातत्त्वविदों ने चारों ओर के खंदक की खुदाई में इस घेराबंदी के मुकाबले में जुटाये गये रक्षा-साधनों के अवशेषों को पहचाना है। सिंधु नदी को बिना किसी विरोध के पार करने के बाद सिक्खंदर को जो सफलताएँ मिली, वे बड़ी उत्साहवर्धक थीं। तक्षशिला के राजा आम्भी ने बिना किसी विरोध के आत्म-समर्पण कर दिया और सिक्खंदर को भेंट-उपहार देते समय यह भी कह दिया कि—यहाँ दोना के लिए पर्याप्त धन है, फिर लडाई से क्या लाभ? तक्षशिला का वैभव—संस्कृति और धन-सम्पदा—अभी उसके घरों और नागरिक साधनों से जाहिर नहीं होता था। यह नगर सुगियों और छप्परा का लगभग वैसा ही एक दयनीय समूह था, जैसा कि उस समय सिक्खंदर के मकदूनिया की राजधानी पेल्ला नगर रहा होगा। परंतु तक्षशिला की विजय के तुरंत बाद ही वास्तविक कठिनाइयाँ शुरू हुईं, बावजूद इसके कि सेना विश्राम कर चुकी थी रसद के लिए एक उत्तम अड्डा मिल गया था और तक्षशिलावासी अपने शक्तिशाली भारतीय पडौसियों के विरुद्ध लड़ने के लिए यूनानियों के पक्ष में मिल गये थे। स्वतन्त्र कबीलाई नगरों को एक-एक करके हराना पडा, सैनिक सामग्री की दृष्टि से यूनानियों की श्रेष्ठता के बावजूद प्रत्येक लडाई में जबरदस्त मुकाबला हुआ। भारतीय अब भी युद्ध में रथों का उपयोग करते थे, परंतु मकदूनो अश्वारोहियों के २१ फुट लम्बे बल्लमो (सरिस्स) के सामने ये रथ निरक्षम साबित हुए। सीमा प्रदेश पर सिक्खंदर के हमले के बाद लडाई के मैदान में रथ का इस्तेमाल बंद हो गया बाद में कभी-कदा किसी उच्चाधिकारी की पद-प्रतिष्ठा व्यक्त करने के लिए ही रथ का इस्तेमाल हुआ है। यूनानी सैनिक बसि का कवच पहनते थे, धातु की सापेक्ष कमी के कारण भारतीयों को एक ढाल चमड़े के उरम्राण और सम्भवतः, धातु के शिरम्राण के भरोसे ही लड़ना पडता था। भारतीय हाथी

विभी भी पैदल सेना का भेद सकता था, यद्यत् कि उसका ठीक स सचालन हा । यह शत अनिवाय थी, क्यात्रि घायल हाथी भगदड म उतनी ही आमानी स अपने पशु के आदमिया को कुचल सकता है, जितनी आसानी स शत्रु-पशु के । साथ ही, घावा बालनेवाला हाथी जय तब शत्रुसेना म न घुस, तब तक उसक लिए अश्वारोहिया, धनुधरा और पदातिया का रक्षावरण जरूरी होता था । जिस एक चीज म भारतीय निश्चय ही श्रेष्ठ थे, वह थी उनका आत्मबल हथियार धनुष, जिसस छाडा गया अचूक बाण डाल व बचक को भेदकर यूनानी मैनिक् के प्राण ले सकता था । सिक्दर के शरीर मे सबसे छतरनाक घाव एस ही एर ही एक बाण से हुआ था, जा समीप से छोडा गया था, बचक को भेदकर उसकी एक पसली म घुस गया था और बडा कष्टदायी और लगभग प्राणघातक मिद्ध हुआ । भारतीय कवीने हमलावर के विरुद्ध ता एकजूट नहीं हुए, परन्तु लडाई का उह स्वाभाविक शीर था । वे क्षत्रिय भी इनके सहायक मे जा अब वेतन पर दूसर नगरो म चानरी करने लगे थे । अत म सिक्दर ने प्रतिरक्षा का अपना बचन तोड दिया ये पशेवर टुकडियां एर पराजय के बाद जय सनिक सम्मान के साथ लौट रही थी, ता सिक्दर ने उन पर अचानक हमला बोल दिया और सब आदमिया का सफाया कर डाला । इम बचन भग के लिए उनके जीवनीकारा ने उस कभी माफ नहीं किया ।

सिंधु-समूह की दूसरी नदी, आधुनिक झेलम (यूनानियों की हिदास्प), उन पुरा के प्राचीन प्रदेश को घेरती थी जो वैदिक काल से उस क्षेत्र म बसे हुए थे । यहां के राजा ने, जिसे हमलावर उसके कवीलाई नाम पोरम स जानते थे, यूनानियों के विरुद्ध इतनी बडी सना मैदान मे उतारी कि उह अपने भारतीय अभियान म पहले कभी देखने को नहीं मिली थी । सिक्दर न एक चाल चलकर नदी पार की और पुरु-कुलीन रथा पर चढकर उसका रास्ता रोकने दोडे तो उनके अश्वारोहिया के एक ही तेज धावे ने उनका सफाया कर डाला । इसके बाद राजा पुरु के साथ मुख्य भिडत हुई और पूरे दिन भयकर मुद्ध हुआ, जिसम पुर जनो की कत्तल उडापी गयी और इस सघप मे काफी कमजोर साबित हुए उस बलशाली भारतीय राजा ने बुरी तरह घायल हाने पर, बडी शान क साथ आत्मसमर्पण किया । प्लुटार्क ने इस मुठभेड के प्रभावो का बखूबी बणन किया है

‘पर इन मुठभेड ने मकदूनिया के साहस को निस्तेज कर डाला और भारत मे आगे की उनकी प्रगति को रोक दिया । क्योंकि उहाने देख लिया था कि बीस हजार पदातिया और दो हजार अश्वारोहिया की शत्रु सेना का ही हराने म उहे कितनी कठिनाई हुई है । सिक्दर गंगा पार करने की योजना बना रहा था, पर उसकी सना इस योजना का विरोध कर रही थी

तो उसके कुछ कारण थे उससे सैनिकों को बताया गया था कि गंगा नदी दो बौंस चौड़ी और सो पुरस्ता गहरी है, कि नदी के परे बहुत-सारे शत्रु हैं। उह बताया गया था कि गगारिदना और प्रेसियनो (प्राच्य पूर्विय) का राजा ८०,००० घोडा, २,००,००० पदातियो, ८००० युद्ध रथा और ६००० लडाकू हाथियो की सेना के साथ उनको प्रतीक्षा कर रहा है। यह उन्हें सिर्फ डराने के लिए फैलायी गयी झूठी अफवाह नही थी। क्याकि मद्रकोत्तस् (चन्द्रगुप्त मौर्य) ने, जिसने कुछ समय बाद ही इस प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया था, मिल्यूवस् (सिकन्दर का सेनापति, जिसने उसकी मृत्यु के बाद यूनानी साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासन संभाला था) को एम ही बार म ५०० हाथी भेंट किये थे और ६,००,००० आदमिया की सेना से सारे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था।”

इस विवरण में गंगा की गहराई तो अतिशयोक्तिपूर्ण है, परन्तु मानसून में जब बाढ़ आती है तो गंगा मीलों तक फैल जाती है। चूँकि उस समय गंगा और यमुना पूर्वी उपत्यका में भारी यातायात की प्रमुख वाहिकाएँ थीं और इन पर एक प्रसरणशील एवं शक्तिशाली साम्राज्य का नियन्त्रण था, इसलिए इन नदियों की रक्षा का प्रबन्ध, कबीलाई प्रतिद्वन्द्विता में उलझे हुए पंजाब की नदियों की अपक्षा, बही बेहतर था। चाहे कितना भी महत्वाकांक्षी क्यों न हो, पर एक बुद्धिमान सेनापति के लिए, जिसके बागी सैनिकों का लडाई से जो भर गया हो, पुरुषों का साथ हुआ युद्ध एक अंतिम कडवा सबक था। सिकन्दर ने सिन्धु के पूव में भारतीय सीमा में एक नया प्रांत बनवाया और उसका शासन भार पुर को सौंपा। इसके बाद हिमालय के देवदार का एक बेड़ा बनाकर सिन्धु में छोड़ा गया और यूनानी सेना विस्मय सिन्धु सभ्यता के प्राचीन व्यापारी-भाग से वापस लौटने लगी। इस समूचे जल पथ भाग में कबीलाई सेनाओं से लडाइयाँ हुईं और कबीलाई दुर्गों को नष्ट करना पडा, जिसमें काफी रक्तपात हुआ। तदनंतर उस हताश विजेता ने अपनी थकी हुई सेना को ईरान से बेबीलोन तक के प्राणघातक समुद्र तटीय मार्ग से आगे बढ़ाया परन्तु इस रंगिस्तानी रास्ते में उसकी लगभग आधी सेना नष्ट हो गयी। अतः, बेबीलोन में, अत्यधिक मदिरापान और मलेरिया ने इतिहास के इस एक सर्वाधिक विलक्षण सैनिक जीवन का अंत कर दिया, परन्तु सिकन्दर घूमने-जैने अपने अल्प जीवन में ही लोककथाओं और आख्यानो का जन्म नायक बन गया था।

इस आप्रमण को, जो इतना अल्पकालिक था कि इस छापे के जलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, भारतीय परम्परा में तनिक भी कोई महत्त्व नहीं दिया गया, यद्यपि एक खास विचारधारा के कुछ विदेशी इतिहासकार आज भी इसे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस घटना का

एक अप्रत्याशित और अविलम्ब परिणाम हुआ मौर्यों की सारे देश पर तेजी से विजय हा सक्ती । मगध की सेना को पश्चिमी पंजाब पर अधिकार करन क लिए प्रत्येक छोटे-मोटे जनपद के अदम्य कबीले से ज़बरदस्त युद्ध करने के कठिन काय स छुटकारा मिल गया । इस जटिल बाधा को मकदूनो हमले न और यूनानिया की एक प्रथा—अधिक से-अधिक युद्धविदियो को दास बनाकर, चाहे बेचन क लिए अथवा चाहे कडी सैनिक-सेवा के लिए, ले जाने की प्रथा—न बहुत हद तक नष्ट कर दिया था । हमलावरों ने पश्चिमी पंजाब के मवेशियो को न केवल लूटा था, बल्कि उह अपना आहार भी बनाया था, इसलिए हमले के बाद इस क्षति के कारण कबीलाई और पशुचारी जीवन कठिन हो गया । सिकंदर की वापसी क कोई पाच साल बाद ही पुरु को पदच्युत करके भुला दिया गया, साथ ही, बर्दिक पुरु कबीला भी इतिहास से विलुप्त हो गया । चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला-सहित पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया, अफगानिस्तान के भीतर तब का गंधार का शेष भाग उसने ३०५ ई० पू० के आसपास थोड़ी और लडाई लडकर सिल्यूकस् निकेतर से छीन लिया । जानकारी मिलती है कि सिल्यूकस् और विजयी चंद्रगुप्त मौर्य के बीच ववाहिक सम्बन्ध स्थापित हुआ था, इसलिए, प्लुटार्क की सूचना के अनुसार, ५०० हाथी भेंट किये गये थे । सिल्यूकस् को अपने उन भूत पूर्व सहयोगी-सेनापतियो से युद्ध करने की छूट थी जिहाने सिकंदर के विजित साम्राज्य को आपस मे बांट लिया था, परंतु इसके बाद उसे भारत को अलग थलग करके छोड देना पडा । भारत के बारे म जिन यूनानी विवरणा का यहाँ बीच-बीच मे उल्लेख हुआ है, वे अधिकतर पाटलिपुत्र (पटना) की राजसभा म सिल्यूकस् के राजदूत मेगास्थनीज की सूचनाओ पर आधारित है । मेगास्थनीज की मूल वृत्ति नष्ट हो गयी है, परंतु उसके विवरण के कुछ अंश दूसरे लेखकों की पुस्तकों मे आज भी देखने को मिलते है । बताया जाता है कि सिल्यूकस् की एक पुत्री का ब्याह चंद्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार के साथ हुआ था । यह कोई असम्भव बात नही है यद्यपि दो आपत्तियाँ उठायी गयी हैं—यूनानी विवाह के नियम और भारतीय जातिप्रथा । यूनान के सीमा प्रदेश मे रहनेवाले ये मकदूनियावासी निश्चय ही उजड़ड लोग थे और अथेस-जसे नगर राज्या मे प्रचलित आम यूनानी कानून की कोई परवाह नही करते थे, दो ईरानी राजकुमारिया से विवाह करके सिकंदर ने नया आदश प्रस्तुत किया था । मगध के राजा जाति नियमों को वसे ही विशेष महत्त्व नही देते थे मौर्य तो आदिवासी मूल अथवा मिश्रित वंश के थे, यद्यपि उनका आर्यीकरण हो चुका था । मौर्य (पालि मौरिय) नाम मोर टोटम का सूचक है, यह बर्दिक-आय नाम नही हो सकता । असोक की प्रथम रानी साँची (भिलसा) के समीप के एक व्यापारी की पुत्री थी । (वश्य पुष्पगुप्त जिसने कुछ समय के लिए गिरनार का शासन संभाला था, असोक का 'राष्ट्रिय'

था, [दे खए टिप्पणी पृष्ठ १८५] यहाँ इस 'राष्ट्रिय' शब्द का अर्थ है 'साला', न कि 'राष्ट्र-कर वसूल करनेवाला अधिकारी', जैसा कि अर्थ माना गया है।) यह भी सम्भव है कि असोक की कोई विमाता यूनानी या ईरानी-यूनानी रही हो, परंतु इस बात की कोई सम्भावना नहीं कि उसकी माँ एक यवनी थी।

चंद्रगुप्त और बाद में उसके पुत्र बिंदुसार की सेनाओं ने, जहाँ तक भूभाग पहुँचने लायक था, सारे भारत को पादाक्रांत कर डाला। जान पड़ता है कि कर्णाटक के पठार के छोर पर दुर्ग व वायनाड के जंगलों ने ही अंत में उन्हें आगे बढ़ने से रोका। दक्षिणपथ के व्यापार के बावजूद दक्षिणी प्रायद्वीप का अभी बहुत थोड़ा विकास हुआ था। मौर्य आधिपत्य के बाद भी ब्रह्मगिरि (कर्णाटक) में प्रागैतिहासिक महापापाण न केवल खड़े किये जाते रहे, अपितु उनका आकार-प्रकार भी बढ़ गया, जिसका यही अर्थ हो सकता है कि, लोहा उपलब्ध होने पर भी, स्थानीय कविलों ने किसानों के जीवन को तुरंत स्वीकार नहीं किया। केरल की टोपी-नुमा (टोपी-कल) पापाण समाधियाँ (डोलमेन) कणाटक के महापापाणों से कुछ बाद की हैं, इसलिए ठेठ दक्षिण में मौर्यों के लिए जीतने योग्य महत्त्व का कुछ भी नहीं था। प्रायद्वीप का समुद्री चक्कर पहले ही लग चुका था, सोपारा (सम्भवतः बाइबिल का ओफिर) और भडौच (भरुकच्छ, यूनानी बेरीगाजा) के बन्दरगाह और उनका समुद्रपार का मूल्यवान व्यापार मगध के अधिकार में था। इसी कारण पटना एक अंतर्राष्ट्रीय बन्दरगाह (पत्तन) बन गया था। ताम्र-खनिज के उत्खनन का बिहार के दक्षिण पूर्व में खूब विकास हुआ, ताम्र-सूचक ताम्रलुक (ताम्रलिप्ति) बन्दरगाह से इस धातु का व्यापार होता था। निस्स देह, बर्मा और इन्दोनेशियाई द्वीपों से भी समुद्री व्यापार होता था, परंतु किस सीमा तक होता था, यह बताना कठिन है। मगध के व्यापार में चीन का रेशमी कपड़ा (जोर बल्ब का लोमचम) शामिल था, जो स्थलमार्ग से आता था, इसी प्रकार, भूमध्य सागर के भूगर्भी, जिसका सिकंदरिया से निर्यात होता था, यहाँ बड़ी माँग थी। असम से चादी निकालना पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि सिक्को के लिए चादी की माँग बहुत बढ़ जाने के कारण पश्चिम से आयात की जानवाली यह धातु अपूरी पड़ती थी। दूसरी ओर, बंगाल के केवल उन्हीं थोड़े पट्टों को साफ करके खेती-योग्य बनाया गया था जहाँ नदी मार्ग से पहुँचना सम्भव था। लगभग २७० ई० पू० में चंद्रगुप्त के पौत्र असोक ने एक सबनाशी युद्ध करके उडोसा (कलिंग) को जीता, तो यह प्रदेश अभी-अभी विजय के योग्य हुआ था, यह तब तक एक राज्य में भी विकसित नहीं हुआ था।

यह निश्चय ही एक पंचमेल साम्राज्य था। इसमें पापाण-युग के बबर लोग बसते थे, तो दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अरस्तू के मूल प्रवचना को सुना या समझा था। शासन की सुविधा के लिए कम-से-कम दो उप राजधानियाँ

वनायी गयी थी—तक्षशिला और उज्जैन, जहाँ आमतौर पर राजकुमार शासन चलाते थे। पता चलता है कि असोक अपने पिता विन्दुसार के समय में जब तक्षशिला का राज प्रतिनिधि था तो उसने वहाँ एक जन विद्रोह का दमन किया था। सस्कृत का महान् वयाकरण और भाषा विज्ञान के क्षेत्र का एक अद्वितीय पण्डित पाणिनि उसी प्रदेश में पैदा हुआ था, परन्तु एक पारम्परिक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में उस प्रदेश की जो प्रतिष्ठा थी वह शीघ्र ही समाप्त हो गयी। तक्षशिला के अधिक महत्वाकांक्षी पण्डित, जसा कि स्वाभाविक था, राजधानी पटना पहुँच जाते थे। कुछ समय के लिए व्यापार को भी क्षति पहुँची, यद्यपि इस मामले में तक्षशिला का गौरवपूर्ण काल आगे आनेवाला था—कुषाणों के शासन में। सबसे अधिक लाभ दक्षिणापथ से हो रहा था, वहाँ सोना और लोहा प्रचुर मात्रा में मौजूद था, यद्यपि चाँदी और तंबू की कमी थी। यहाँ सनाथा से भी बहुत पहले पहुँचे हुए व्यापारियों और भिक्षुओं ने वस्तु विनिमय तथा थछूती भूमि की खती के पहले बड़े विकास को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। कार्ल की विशाल चैत्य-गुफा में लकड़ी के जो अवशेष मिले हैं उनका समय, रेडियो-कार्बन विधि से, २८० ई० पू० निर्धारित हुआ है, जब कि यहाँ के बिहार के आरम्भिक कला, जो अब ढह गये हैं, निश्चय ही इसके सौ साल पहले पहाड़ को छोड़कर बनाये गये होंगे। इस भिक्षु बिहार के समीप ही धेनुकाकट नामक देहात में बौद्ध-यूनानी व्यापारियों की बस्ती थी। असोक के धर्मदूतों में अफगानिस्तान के परे का धम्मरक्षित नाम का एक यूनानी भी था। ये इक्के-दुक्के उदाहरण नहीं हैं, यह बात अनेक बौद्ध विहारों में छोड़े गये बहुत-सारे स्फिक्सों (नरसिंहों) से सिद्ध हो जाती है। सबसे बड़िया उदाहरण है, कार्ल के एक स्तम्भ पर स्थापित स्फिक्स, जो धेनुकाकट के एक यूनानी की भेंट है और स्पष्टतः सिक्दरिया से लायी गयी किसी लघुप्रतिभा अथवा चित्र की अनुकृति है। आगे ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरम्भ काल के एक यूनानी आक्रमणकारी मिनादर ने इस निरंतरता को कायम रखा। वह यद्यपि सिक्दरिया में पैदा हुआ था, उसने बौद्ध धर्म प्रचारकों को प्रोत्साहन दिया और अपने सिक्को में अपने-आपको 'धम्मक' और 'द्विकओस' घोषित किया, पालि और यूनानी के इन दोनों ही शब्दों का अर्थ है 'यादप्रिय'। एक परवर्ती पालि ग्रंथ मिलिंद पञ्च (राजा मिनादर के प्रश्न) में तो उसे अमर ही बना दिया है, इसमें बौद्ध सिद्धांत को प्रश्नोत्तर के रूप में काफी बुद्धि मानी से प्रस्तुत किया गया है। मिनादर का भारतीय नाम मिलिंद था। इसी की दूसरी सदी के धेनुकाकट के एक चिकित्सक का नाम भी मिलिंद ही था, इस व्यक्ति ने भी कार्ल में एक स्तम्भ स्थापित कराया था। आज भी भारतीय शिशुओं को कही कही यह नाम दिया जाता है। इससे यूनानी और भारतीय सस्कृतियों के सम्मिश्रण की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए।

ईसा पूर्व तीसरी सदी के आरम्भ-काल तक समूचे भारत की समीचीन सीमाओं तक विजयप्राप्ति और दूर-दूर तक ससृष्टि के व्यापन का कार्य पूरा हो चुका था। अब हमें अधिक गहराई से राजतंत्र के उन कठोर सिद्धान्तों का अध्ययन करना है जिनका इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से इस्तेमाल किया गया था।

६२ मगधीय राजतंत्र

गंगा की घाटी के राजाओं ने ईसा पूर्व छठी सदी के घर्मोपदेशकों की बातें भले ही श्रद्धा और सहानुभूति से सुनी हों, किंतु इससे अजातशत्रु-जैसे राजपुत्र को अपने ही पिता की हत्या करने में कोई अडचन नहीं हुई। इसी प्रकार, चक्रवर्तिन् को शासन के बारे में यह हितकारी परामश, कि उसे सबको रोजगार देना चाहिए, किसानों के लिए मवेशी तथा बीज और व्यापारी के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए, ईसा पूर्व पाँचवी-चौथी सदी के विकासशील मगधीय राज्य के वास्तविक व्यवहार से बिल्कुल दूर था। यहाँ उस पाठ्य-पुस्तक का विश्लेषण करना आवश्यक है जिस पर यह राजकीय नीति आधारित थी। आथर बॅरीडेल की ये इस पुस्तक के बारे में लिखा है "यदि अफलातून के गणतंत्र और अरस्तू के राजनीति ग्रन्थ के मुकाबले में, अथवा अथेस के सविधान से सम्बन्धित पुस्तक के, जिसे पहले जैनोफेन की कृति समझा गया था, लेखक की सहजबुद्धि और व्यावहारिक समझदारी के भी मुकाबले में, भारत की यही पुस्तक उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो यह सचमुच बड़ी शोचनीय स्थिति होगी।" यह कुछ मिथ्याभिमानों एवं अप्रासंगिक कथन है। अरस्तू के शाही शिष्य ने स्तगिरा-निवासी अपने विद्वान् आचार्य के राजनैतिक विचार अमल में नहीं लाये थे। अथेस का जनतंत्र, इसके सविधान की समस्त तथाकथित व्यावहारिक बुद्धिमानी के बावजूद, अल्पावधि में ही टूट गया, तो इसके लिए सबथा जिम्मेदार थे अफलातून के ही घनिष्ठतम मित्र। ये थे निकियस, अल्किवियदेस और त्रितियस्-जैस कई सारे कुलीन जो सुकरात के शिष्यों एवं प्रश्नकों के रूप में सवाद (Dialogues), में धार-वार दिखायी पड़ते हैं, परंतु जिन्होंने सुकरात के आदर्श गणतंत्र की स्थापना के लिए तनिक भी प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत, जिस भारतीय राज्य की हमने जानकारी दी है, वह अल्प और आदिम शुरुआत से, बिना किसी रुकावट के अपनी अभिप्रेत पूर्णावस्था में पहुँचा। ये यूनानी कृतियाँ अध्ययन के लिए तो उत्तम रही, पर भारतीय कृति, अपने समय और प्रदेश में, तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक सिद्ध हुईं।

राजतंत्र और इसके संचालन के बारे में मुख्य स्रोत-सामग्री है अथशास्त्र— कई सदियों तक पूर्णतः लुप्त रहने के बाद १६०५ में पुनः खोजा गया एक ससृष्ट ग्रन्थ। इसका लेखक है चाणक्य या कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण, जो ईसा पूर्व

चौथी सदी के अंतिम समय में चन्द्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। परम्परानुसार, कौटिल्य की शिक्षा भी तक्षशिला में ही हुई थी। उसे प्रसिद्धि मिली कालान्तर की उस दतकथा और रम्याद्यान के कारण जिसमें उसे चन्द्रगुप्त को दबतापूर्वक मगध के सिंहासन पर बिठानेवाले एक कुचनवारी उग्र-स्वभाव आचार्य के रूप में चित्रित किया गया है। ईसा की चौथी सदी के अवसान-काल में रचित विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस का कथानक स्पष्टतः काल्पनिक है और इसमें दी गयी जानकारी भी असम्भाव्य है, इसमें बताया गया है कि नन्दराजा की हत्या के बाद उसके श्रेष्ठ मंत्रियों को बश में करके उन्हें चन्द्रगुप्त मौर्य के नाटक के एक अमामांयन भीरु पाल के, नये शासन का समर्थक बनाया गया। चाणक्य के ग्रंथ में राज्य का जो चित्र खींचा गया है वह किसी भी दूसरे काल की ज्ञात परिस्थितियों से इतना भिन्न है कि अथशास्त्र की प्रामाणिकता पर ही सन्देह किया जाने लगा था। यद्यपि काफी बाद विवाद के बाद अब ये सन्देह दूर हो गये हैं, फिर भी दो विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इस ग्रंथ में लेखक ने मौर्य साम्राज्य की संचालन प्रणाली की जानकारी नहीं दी है, इसमें राजतन्त्र के सिद्धान्तों का विवरण है। “यह ग्रंथ, पूर्वाचार्यों को राजतन्त्र विषयक विविध कृतियों को देखने के बाद, समस्त पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करने और इस पर शासन करने के उद्देश्य से रचा गया है।” दूसरे, मूल ग्रंथ का काफी अंश—पचमाश से चतुर्माश तक—नष्ट हो गया है। पूरा कोई प्रकरण गायब नहीं है, परन्तु प्रतिलिपियाँ तैयार करते समय प्रत्येक अधिकरण (खण्ड) में छोटे छोटे अंश छूट गये हैं। कालान्तर में राज्य और सेना की स्थिति में इतना अधिक परिवर्तन हुआ कि इस ग्रंथ में शासन प्रणाली तथा सैनिक व्यवस्था के बारे में दी गयी अनेक हिदायतों की कोई उपयोगिता नहीं रह गयी थी। यहाँ तक कि, अनेक पारिभाषिक शब्दों का अर्थ ही समझ में न आता था। सैनिक संगठन और रणनीति से सम्बन्धित प्रकरणों को सबसे अधिक क्षति पहुँची है। मगध की विशाल म्यायी सेना जिसमें परिचरों, सैनिकों और अधिकारियों को नियमित रूप से नकद वेतन दिया जाता था ईसा पूर्व दूसरी सदी के बाद छिन भिन हो गयी। कालान्तर की सामरिक टुकड़ियाँ नितांत भिन्न प्रकार की थीं।

अथशास्त्र का अर्थ है ‘आर्थिक लाभ का शास्त्र’—व्यक्ति के नहीं, एक विशेष प्रकार के राज्य के आर्थिक लाभ का शास्त्र। लक्ष्य सदा स्फटिक की तरह साफ था। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त साधना का औचित्य सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नैतिकता अथवा परोपकारिता का तनिक भी प्रदर्शन

१ पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यथशास्त्राणि पूर्वाचार्ये प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि सहायक विदमपशास्त्र इतम् ।—अथशास्त्र १११

नहीं है। उपाय चाहे कितने भी घिनौने अथवा विश्वासघाती हों, केवल उन्हीं कठिनाइयाँ का विवेचन किया गया है जो व्यावहारिक हैं, साथ ही, ध्यय और उत्तर प्रभावों पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। दूसरी ओर, नागरिकों के लिए कठोरतम नियमों की व्यवस्था थी, जिनका इतना अच्छा शासन प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्तर्गत किसी युग में नहीं हुआ। इसी दोहरे मानदण्ड के कारण बाद में अर्थशास्त्र एक अप्रचलित ग्रन्थ हो गया, यद्यपि इसकी सुस्पष्ट तर्क प्रणाली और इसके शुष्क गद्य के लिए चोटी के आचार्य इसे ईसा की बारहवीं सदी तक पढ़ते रहे। समस्त भारतीय वाङ्मय में यह ग्रन्थ इस माने में अद्वितीय है कि इसमें शब्दाडम्बर और वनावटी तक का सबथा अभाव है। अतः तोगत्वा इस ग्रन्थ की उपेक्षा का असली कारण है एक नितान्त नये समाज का निर्माण (यह नया समाज भी मगधीय राजतंत्र की सफलता के कारण ही अस्तित्व में आया था), जिसके लिए उन सिद्धान्तों की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी थी।

प्रत्येक राज्य का कोई-न-कोई वग-आधार होता है। ब्राह्मणों में वर्णित कबीलाई राज्य और उसके अति-विकसित यन्त्रकण्ड के मुख्य आधार थे क्षत्रियों के सगोत्रीय समूह जिन्होंने वैश्या तथा शूद्रों को वश में रखने में और दूसरे कबीलों से लड़ने में अपने राजा को सहयोग दिया। मध्ययुगीन भारत के परवर्ती सामन्ती राज्य एक ऐसे शक्तिशाली भूस्वामी वग पर आधारित थे जो राजस्व वसूल करता था, सेना के लिए अश्वारोही तथा अधिकारी जुटाता था, और यह वग प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वामिभक्ति की ऐसी सदृश शृङ्खला से आवद्ध था जो सेवकों को सामन्त से, भूस्वामी को महासामन्त से और कुलीन को राजा से जोड़ती थी। जिस समय अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की रचना हुई, पशुचारी जाय कबीला का नष्ट करना अभी बाकी था, यद्यपि व्यक्तिगत भूसम्पत्ति के प्रभाव के कारण वे भीतर-ही-भीतर धीरे-धीरे विच्छिन्न हो रहे थे। अतिविस्तृत आदिम जंगलों को साफ करना अब भी बाकी था, जाहिर है कि जंगलों की इस भूमि पर किसी का स्वामित्व नहीं था। कौटिल्यीय राज्य आज हमें इतना विचित्र लगता है, तो इसका कारण यह है कि, भूमि को साफ करने का काम मुख्यतः उसी के जिम्मे था, वही सबसे बड़ा भूस्वामी था, वही भारी उद्योगों का मुख्य मालिक था और सबसे बड़ा वस्तु-उत्पादक भी वही था। शासक-वग का निर्माण यदि यथाथ में राज्य द्वारा राज्य के लिए ही नहीं हुआ था, तो कम से-कम शासन के अंग के रूप में उसका महत्-विस्तार अवश्य किया गया था। उच्च और निम्न अधिकारी-वग, सभी जातियों तथा विविध मूल के अधिकारियों द्वारा संचालित पाँच लाख आदिमियों की विशाल स्थायी सेना (३०० ई०पू० तक), और इन दोनों समुदायों के समान ही महत्त्वपूर्ण भेदिया तथा गुप्तचरों की एक पथक्-विस्तृत

प्रच्छन्न सेना—यही थे नये राज्य के मुख्य आधार-स्तम्भ । यह तो अथशास्त्र से ही स्पष्ट है कि अधिकारी-वर्ग के दोनो भाग सख्या की दृष्टि से काफी बड़े थे । भूनामी विवरणों से पता चलता है कि इनके जाति-वर्ग बन गये थे, जैसा कि एक जातिगत समाज में स्वाभाविक था । मगधीय साम्राज्य के अन्त के बाद य दोनो अधिकारी-वर्ग-जातियाँ जीवित नहीं रही । किन्तु कुछ सदियों बाद पंचमेल घटका से इसी प्रकार कायस्थ जाति बनी, जिसका काम था लिखायी और राज्य का लेखा-जोखा रखना ।

अथशास्त्र में विशाल और व्यापक पैमाने पर जासूसी तथा उकसानवालों का निरन्तर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है । प्रत्येक कारवाई का एकमेव उद्देश्य था राज्य की सुरक्षा और लाभ । समूचे ग्रंथ में नैतिकता-सम्बन्धी गूढ़ सवालों को न कही उठाया गया है, न ही उन पर विचार किया गया है । राजा के गुप्तचर, आवश्यकता पडने पर, हत्या, विष प्रयोग, मिथ्यारोपण और अदरुनी तोड़-फोड़ का वाक्यायदा और बेझिझक इस्तेमाल कर सकते थे । साथ ही, जनसाधारण के लिए कानून व व्यवस्था का जो आम तत्त्व था उसका अत्यंत सतकता एवं कठोरता से पालन होता रहा । ऐसे राज्य का सुदृढ़ आधार केवल इसका प्रशासनिक ढांचा ही हो सकता था—और उस पर भी गुप्तचरों की कड़ी निगरानी जरूरी थी । घूसखोर राज्य कमचारियों की जाचके तमाम उपायबतान के बाद चाणक्य निराशापूर्वक स्वीकार करता है कि, अधिकारी ने कितना राजस्व हजम किया, यह पता लगाना उतना ही कठिन है जितना कि यह बताना कि तरती मछली कितना पानी पी गयी ।^१ अथशास्त्र का राज्य ऐसे समाज का परिचायक नहीं है जिसमें किसी नये वर्ग ने, राज्य-व्यवस्था को संभालने के पहले ही, वास्तविक सत्ता पर अधिकार जमा लिया हो ।

यहाँ भारतीय और चीनी विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण अन्तर को समझना उपयोगी होगा । चीन के प्रथम सम्राट् छिन हुआङ्-ती (२२१ ई० पू०) का महामन्त्री एक व्यापारी था । बाद में व्यापारी वर्ग की प्रतिष्ठा कुछ घटा दी गयी थी, फिर भी इस वर्ग ने अपने उन सदस्यों के माध्यम से कुछ वास्तविक सत्ता पर कब्जा कायम रखा था जो चीन की नियमित परीक्षा प्रणाली के रास्ते से राज्य-सेवा में पहुँच गये थे । भारतीय गृहपति-वर्ग—कृषक-व्यापारी वर्ग—को, जिसने नये गाणेश्वर राज्य के निर्माण में योग दिया था, मन्त्रि परिषदा में शामिल नहीं किया गया था, यद्यपि आरम्भिक काल के श्रेष्ठियों को उनकी धन-सम्पत्ति

१ मरत्या ययान्त सलिले धरतो
 शानु न शक्या सलिल पिबन्त ।
 युक्तास्तथा कायविधौ निपुक्ता
 शानु न शक्या धनमाप्ताना ॥—अथशास्त्र २६३३

के कारण, वाद के उनके साम-ती वशजा की अपेक्षा, वही अधिक सम्मान मिलता था ।

राज्य का सर्वोच्च अधिनायक, प्रतीक और प्रवक्ता राजा था । उस समय के राजा में असाधारण गुण होना आवश्यक था । अहोरात्र के प्रत्येक क्षण को, शासक के विविध प्रशासकीय कतव्यों के अनुरूप, उपयुक्त कालखण्डों में बांट दिया जाता था । जनता के प्रतिवेदन को और गुप्त सूचनाओं को सुनना, मन्त्रि-परिषद्, राजकोष और सेना के प्रधानों से परामर्श करना । मध्याह्न में विश्राम, शयन, भोजन, मनोरंजन तथा अतः पुर के आमोद प्रमोद के लिए, काय-बहुलता के कारण, बहुत कम निर्धारित समय मिल पाता था । 'प्राच्य भोग-विलास' तो दूर रहा, अथशास्त्र का राजा अपने राज्य का सर्वाधिक काय व्यस्त व्यक्ति था । हरक राजा इस स्तर को झेल नहीं पाता था, खासकर इसलिए भी कि विप-प्रयोग और हत्यारे से बचने के लिए बड़ा सख्त बंदोबस्त था । फिर भी राज-महलों में क्रांतियाँ हुईं, राजवंशों में रद्दोबदल हुआ, जिनकी पुष्टि आहत सिक्कों में एकाएक हुए परिवर्तनों से होती है । अजातशत्रु के वश को कुछेक पीढ़ियों के बाद ही किमी जन विद्रोह ने समाप्त कर दिया । नये राजा सुसुनाग (संस्कृत शिशुनाग) ने पहले से मौजूद सिक्का पर अपने चिह्न आहत किये और अपने नये सिक्के भी चलाये । उसके उत्तराधिकारियाँ ने आहत सिक्कों के भव्य युग को जन्म दिया । उसके बाद, जैसा कि तक्षशिला की निधियाँ से प्रमाणित होता है, समस्त उत्तरापथ पर मगधीय व्यापार तथा मुद्रा का प्रभुत्व स्थापित हो गया । बाद में एक शांतिपूर्ण परिवर्तन के बाद, क्योंकि सिक्कों पर चक्र का चिह्न प्रथमतः बना रहा, नदों अथवा नदियों के सम्बन्धित किन्तु गौण वंश ने राजसत्ता हथिया ली, उनके बन्धन की दीर्घकाल तक लोक प्रसिद्धि रही । उस समय तक, बुद्ध निर्वाण के करीब सौ साल बाद, राजधानी अतः पाटलिपुत्र में स्थानान्तरित हो चुकी थी, तब पटना सत्तार का सबसे बड़ा नगर हो गया (और एक या दो सदियों तक बना रहा) । तब एक नवोदित किन्तु योग्य व्यक्ति ने, जिसका बहुत-कुछ सही नाम महापद्म नद दिया गया है, बिना रक्तपात के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया । अतः में, महापद्म के अन्तिम पुत्र की हत्या करके चन्द्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा ।

चाणक्य की दृष्टि में सिंहासन के लिए बल्लह राजा के लिए एक गौण सबूत था । उसने नैतिकता अथवा पुत्रप्रेम को कोई महत्त्व नहीं दिया । उसने एक पूर्ववर्ती (भारद्वाज) का कथन उद्धृत किया है 'राजपुत्र कैंबडों की भाँति जन-भक्षी हाते हैं ।' अर्थशास्त्र में पूर्ववर्ती आचार्यों के विविध मतों पर निष्पक्षता से

१ कर्णकस्यर्माणो हि जनकमहा राजपुत्रा ।—अर्थशास्त्र १ १७ ५

विचार किया गया है राजपुत्र की शिक्षा के उपाय, समयपूर्व महत्वाकांक्षा के लिए उसकी परीक्षा, उसके छिपे दुर्गुणों तथा उसकी उम्मीदों का गुप्त रूप से पता लगाना, और आवश्यकता पड़ने पर उसे काबू में रखना। अगले ही प्रकरण में उपेक्षित (अपरुद्ध) युवराज के लिए सलाह है कि वह सिंहासन को जल्दी हथियाने के अपने इरादों के विरुद्ध आयोजित अपने पिता की सतकताओं को किस प्रकार विफल बना सकता है। इस सद्भ में न कोई नाम दिया गया है, न ही किसी खास ऐतिहासिक उदाहरण का उल्लेख है। परंतु सद्भ से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपरुद्ध युवराज को सिर्फ बहिष्कृत ही नहीं किया जाता था, जसा कि प्राचीन काल के छोटे कबीलाई राज्यों में होता था। निरकुश राजसत्ता के उदय और नये राज्य विस्तार के कारण यही स्वाभाविक था कि अपरुद्ध व्यक्ति को, रोमन कानून-व्यवस्था की भांति, पदच्युत करके नियंत्रण में रखा जाय, या समस्त नागरिक अधिकार छीनकर उसे सम्भवतः निष्कासित ही कर दिया जाय।

किसी भी राजवंशीय परिवर्तन का मगध के निरंतर विस्तार पर तनिक भी प्रभाव नहीं पडा। किसी गहयुद्ध से राज्य की नीति में, आंतरिक अथवा बाह्य, कोई रूकावट पैदा नहीं हुई, और न ही अथशास्त्र में वही ऐसी बाधा पर विचार किया गया है जो राजमहल की किसी घटना से उपस्थित होती हो। राज्य इतना सुनियोजित था कि ऐसी किसी बाधा की गुंजाइश ही नहीं थी। अथशास्त्र के ग्यारहवें अधिकरण में (जो प्रतिलिपियाँ करने में सम्भवतः छोटा हो गया है) इस बात का विवेचन है कि अनसकलनकर्त्ताओं के जिन स्वतन्त्र, शक्तिशाली तथा शस्त्रधारी कबीलों का अभी निरकुश राज्यों में हास नहीं हुआ है उन्हें विधिवत किस प्रकार तोडा जाये। मुख्य विधि यह थी कि विघटन के लिए इन्हें भीतर से ही खोखला बनाया जाये, इन कबीलाई लोगों को एक ऐसे बग-समाज के सदस्यों में बदला जाये जो व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति पर आधारित है। इसके लिए तरीके बताये गये कि कबीलों के नेताओं को और सबसे सक्रिय लोगों को नकद घूस देकर कड़ी से कड़ी शराब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराके, अथवा उनकी व्यक्तिगत धनलिप्सा को बढ़ावा देकर भ्रष्ट किया जाये। उनमें फूट डालने का काम करेंगे भेदिये, गुप्तचर, ब्राह्मण ज्योतिषी, उच्च जाति की स्त्रियाँ, नतक, अभिनता गायक और वेश्याएँ। कबीले के बरिष्ठ सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे कबीले के भोज (एकपात्रम) में निम्न हैसियत के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन न करें अथवा उनके साथ विवाह-सम्बन्ध न स्थापित करें, दूसरी ओर, निम्न हैसियत के सदस्यों को सहभोज में भाग लेने और विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उकसाया जाये। कबीले के भीतर की स्वीकृत पद-मयादा को हर प्रकार के आंतरिक उकसावों से तोड़ने की कांशिंग हानी चाहिए। राजा के प्रतिनिधि उन तरुणों को, जिन्हें कबीले की प्रथा के अनु

सार भूमि और आमदनी में वृद्धि हिस्सा मिलता था, सही वेंटवारे की माँग करने के लिए उबसा सवत हैं। घात लगाकर अथवा विष देकर कबीले के सदस्यों की हत्या (जिसके लिए मृत व्यक्ति के कबीले के भीतर के ज्ञात प्रतिद्वन्द्वियों को आरोपी ठहराया जायगा) से और शत्रु द्वारा मुघियाओ को घूस दिये जाने की अपवाहें फैलान से भी बलहा को बढावा मिल सकता है। तत्र अथशास्त्र-सम्मत राज्य का शासन सशस्त्र सेना लेकर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेगा। फिर कबीले के टुकड़े करके, कबीले के पाँच से लेकर दस परिवारों तक के जत्थों को दूर दूर के क्षेत्रों में बसाया जाय—एक-दूसरे से इतनी दूर कि वे फिर लड़ाई के मैदान में एकत्र होकर अपनी रणशुशलता न दिखा सकें। अथशास्त्र में जिन कबीलों का उल्लेख है उन्हें दो प्रकारों में बाँटा गया है (१) कम्बोज और सुराष्ट्र क्षत्रिया-जस वृष्य-व्यापारी तथा शस्त्रोपजीवी कबीले, और (२) लिच्छवि, वृजि, मल्ल, मद्र, कुकुर, घुरु तथा पाचाल-जैसे 'राजा' की उपाधि धारण करनेवाले (आयुध जीवी) क्षत्रिय कुलीन (जिन्हें इससे नीचे के पेशे का काम करना मजूर नहीं था) के कबीले। लिच्छविया अथवा वज्जिया के कबीले को अजातशत्रु पहले ही तोड़ चुका था, परन्तु उनका अभी सबनाश नहीं हुआ था। नेपाल में मिले शिलालेखों से पता चलता है कि लिच्छवियों का नाम लगभग एक हजार साल तक जीवित रहा। ईसा की चौथी सदी का गुप्त राजा चन्द्रगुप्त प्रथम अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए सबसे बेहतर सबूत यही दे पाया कि उसने लिच्छवि 'राजकुमारी' कुमारदेवी से विवाह किया। ब्राह्मणों के पुराणों की एक वटुताभरी पवित्र मं शोष जाहिर किया गया है कि मगध सम्राट् महापद्म नन्द ने सभी क्षत्रिया का मूलोच्छेदन किया, उसके बाद कोई भी क्षत्रिय कहने लायक नहीं बचा। य क्षत्रिय कुष, पाचाल और पूर्वी पंजाब के नव वैदिक कबीलों के ही हो सकते हैं, इसके बाद इनके नाम केवल आख्यानों और काव्यों में ही सुनने को मिलते हैं। बाकी अधिकतर काम सिकंदर ने पूरा किया। चाणक्य के समय तक मगध कम्बोज कबीलों का मगधीय राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ था, परन्तु सीमा प्रदेश तक्षशिला का ब्राह्मण होने के कारण उगा इन कबीलों का समीप से देखा होगा। अतः अथशास्त्र में उही सिद्धांतों का उल्लेख मगध में किया गया है जो पहले से स्थापित थे और प्रयुक्त विधियाँ पर अजातशत्रु के द्वारा प्रयुक्त उपाय। यद्यपि मगध की सेना इतनी बड़ी और अत्यन्त ही शक्तिशाली थी कि अजातशत्रु को आसानी से कुचल दे सकती थी, फिर भी अजातशत्रु ने अजातशत्रु को समझते थे कि चौकसी बरतने से जन घन की मदद से अजातशत्रु को पालक कबीले बचे रहे जो न कहीं पर अजातशत्रु के आगे आ सकें और न ही इतने शस्त्र-सज्जित थे कि अजातशत्रु को पराजित कर सकें।

चित्र ११ मौर्यों के पहले के मगध के अन्तिम महान् राजा महापद्म नन्द के चीनी के सिक्कों पर आहत चिह्न। उसे ही स्वतन्त्र आम कबीलों के जितमें शासन कुरु कबीला भी शामिल था, अन्तिम विनाश का अर्थ दिया जाता है सगमग ३३० ई० पू०।

नीज ने लिखा है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी में भारतीय जनता के जो सात प्रमुख वंश थे उनमें एक इन पशुचारियों का था। अथशास्त्र के कुछ उपाय, जिनमें कड़ी शराब तथा विष प्रयोग भी शामिल हैं, अमरीका में स्थानीय आदिवासियों (रेडस्किन) के विरुद्ध लगभग उसी प्रकार के कारणों से अपनाय गये जिनके लिए प्राचीन मगध में उनका प्रयोग होता था।

६३ भूमि का प्रबन्ध

अथशास्त्र की जानकारों उन पाठ्यों को निश्चय ही विचित्र और अयथायुक्त प्रतीत होती है जो भारतीय ग्राम्य परिवेश की कल्पना इसके बाद के रूप में करते हैं। उस समय प्रशासन की इकाई थी जनपद, जिसे आजकल के जिले के बराबर समझा जा सकता है। जनपद यानी जन (कबीले) का स्थान अपना मूल अर्थ बदल चुका था। कबीलाई लोग व्यापक रूप से कृषक समुदाय में घुल मिल चुके थे। यह जनपद एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि इनके बीच में विस्तृत जंगल थे, जिनमें मुख्यतः अन्न संग्रहण बबर आदिवासी (आटविक) बसे हुए थे। एक ही जनपद के देहाती के बीच में जो जंगल थे उनमें इधन, इमारती लकड़ी, सूखी घास, शिकार तथा खाने की चीजें मिलती थी और वे चरागाहों का भी काम देते थे, परन्तु आमतौर पर इन जंगलों में अब छतरनाक लोग नहीं बसते थे। सम्भावना बाहे आदिवासियों के छापे की ही अथवा विदेशी आक्रमण की, प्रत्येक जनपद की सीमा-सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध था। बबर आदिवासियों की गति विधियों और इरादों का पता लगाने के लिए खास गुप्तचर, आमतौर पर आश्रमवासियों के वेश में, भेजे जाते थे। यदि कोई आदिवासी कबीला अधिक शक्तिशाली हो, पर अन्न उत्पादन की अवस्था में सन्नमण के लिए राजी हो, तो उसे पिछले परिच्छेद में बताये गये उपायों द्वारा विघटित किया जा सकता है। ईसा पूर्व तीसरी सदी तक विभिन्न जनपदों की एक-दूसरे से पथक इन सीमाओं का उतना ही महत्त्व था जितना कि राज्यों की बाह्य सीमाओं का। व्यापारी सापों को हर जनपद में प्रवेश करते समय और उसकी सीमा से बाहर निकलते समय चुगी देनी पड़ती थी। प्रत्येक व्यक्ति को जनपद की सीमा पार करते समय मुहर लगा हुआ राजकीय आज्ञापत्र पेश करना होता था, जो अच्छे कार्यों के लिए और

भारी शुल्क देने पर ही मिलता था। जनपद का प्रशासन सँभालनेवाले महामन्त्री और स्थानीय परिपदा के अधिकारी उसी जनपद के होते थे। कभी-कभी किसी विदेशी अजनबी को भी 'राष्ट्रीय' बना दिया जाता था, जैसे कि चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ईरानी तुपास्क को^१, परन्तु बाद में तेजी से भारतीय बनते गये कई सारे विदेशियों ने यही पद सँभाला है, जिसका कारण सम्भवतः यह था कि इस प्रदेश में ईरानियों की एक प्रभावशाली वस्ती थी।

प्रत्येक जनपद में एक-ही शासन-व्यवस्था थी। सर्वोच्च अधिकारी राजा के मन्त्री होते थे, उनके ठीक नीचे के अधिकारियों की एक परिपद (बहुमुख्या जिसका यूनानियों ने उल्लेख किया है) होती थी। उच्च पदों के लिए अधिकारियों का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाता था और उनकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, साहस तथा स्वामिभक्ति की परीक्षा होती थी, साथ ही, गुप्त रूप से प्रलोभन देकर धन, स्त्री, व्यसन तथा महत्वाकांक्षा-सम्बन्धी दुर्वलताओं की भी जाँच की जाती थी। प्रत्येक अधिकारी के विशिष्ट गुणों और जवगुणों का ब्यौरा रखा जाता था। प्रत्येक अधिकारी के पूरे कार्यकाल में उसकी गतिविधियों पर गुप्त रूप से नज़र रखी जाती थी। धनी, पश्चात्तापी अथवा सामान्य नागरिक के वश में छोड़े गये गुप्तचर जनमत का पता लगाते थे, और आवश्यकता पड़ने पर अनुकूल जनमत भी तैयार करते थे। यह वैसे ही कार्य था जैसा कि आजकल कुछ देशों में जनमत-संग्रह और समाचारपत्रों में सम्पादकीय अभियान द्वारा किया जाता है। अधिकारी-तन्त्र का निम्न छोर प्रत्येक गाँव के अथवा शहर के प्रत्येक मुहल्ले के नियामक तक पहुँचता था। ऐसा प्रत्येक 'सरक्षक' (गोप) अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्याक्त के जन्म, मृत्यु तथा आने जान का पूरा लेखा जोखा रखता था। अजनबियों तथा अतिथियों की, इक्के-दुक्के यात्रियों तथा व्यापारियों की, किसी के एकाएक धनी हो जाने की अथवा किसी व्यक्ति की सन्देशास्पद गतिविधियों की तुरत सूचना देना और इन पर कड़ी नज़र रखना आवश्यक था। प्रत्येक व्यापारी-साध में गुप्तचर होते थे। राजा सदा था, ऐसा प्रवृत्त था कि राजा के प्रतिनिधियों से कोई भी बात छिपी न रह सके। उपयोगी या महत्त्व का कोई भी समाचार हरकारों अथवा सन्देशवाहक कवूतरो द्वारा मुख्यालयों को तुरन्त भेज दिया जाता था और सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी उसी प्रकार भेजे जाते थे।

जनपद की भूमि के दो स्पष्ट वर्ग थे राष्ट्र राजस्ववाली भूमि, और राज्य

१ कद्रदामन्क गिरनार लेख के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य का 'राष्ट्रीय' वंश पुष्यगुप्त था और अशाक मौर्य का 'अधिष्ठातृ' यवनराज तुपास्क था (मौर्यस्य राज्ञः चन्द्रगुप्तस्य राष्ट्रियेण वंशेन पुष्यगुप्तेन कारितमशोकस्य मौर्यस्य वंशे यवनराजन् तुपास्केनाधिष्ठाय)।

के सीधे निरीक्षण में बसायी और जोती जानेवाली सीता भूमि। राष्ट्र भूमि का विकास आरम्भिक आय कबीलो की बस्तियों से हुआ। आमतौर पर उनका अपना एक छोटा मुख्यालय नगर होता था, जिसके लिए आवश्यक उपज भास पास की कृषिभूमि से प्राप्त होती थी। ऐसे नगरों में प्रशासन पारम्परिक प्रथा के अनुसार चलने दिया जाता था, बशर्ते कि सम्राट की सत्ता पर इससे किसी प्रकार की आंच न आये। इन राष्ट्र भूमियों के अंतर्गत वे 'स्वतन्त्र नगर' भी थे जिनका यूनानियों ने उल्लेख किया है। उनकी दृष्टि में ये नगर अरस्तू के 'स्वतंत्र राज्य' की तरह थे, जहाँ जनता की मर्जी से कुलीन लोग शासन चलाते थे। इनमें से कुछ ने, मौखिक आधिपत्य में, अपने सिक्के भी चलाये थे, जिन पर केन्द्रीय राजकोष का चिह्न आहत रहता था, इन पर राजसत्ता-सूचक चक्र-चिह्न के स्थान पर लघु मानवाकृतियों अथवा ढाल तथा वाण के चिह्न आहत किये जाते थे। राष्ट्र कर भी पुरानी परम्परा पर आधारित थे, पर अब राजा का विशेष मन्त्री इन्हें वसूल करता था। कुछ देहात एकमुश्त (सराशि) कर देते थे, और इसमें हरेक का बश गाववासी आपस में त कर लेते थे। मुख्यतः कर निधारण फसल का छठा हिस्सा होता था। 'सेना की रसद के लिए' जो कर वसूल किया जाता था, वह कबीलो की पूर्वकालिक स्थानीय सैनिक सेवा का ही दूसरा रूप था। कबीलाई यज्ञ के अवसर पर राजा को भेंट उपहार देने की जो पारम्परिक प्रथा थी उससे बलि कर का विकास हुआ। अन्य कुछ करा का विकास मुखिया की पुत्रजन्म और सावजनिक सभा समारोह आदि के अवसरों पर दिये जानेवाले उपहारों से हुआ। कबीलो का मुखियाओं और (स्वयंसेवी किन्तु प्रशिक्षित) कबीलाई सेनाओं का प्रायः लोप हो चुका था, फिर भी नया राज्य पुराने सभी करा को नियमित रूप से वसूल करता था। राज्य उद्यानों पर भी कर लेता था और पशुओं द्वारा फसल की तथा

चित्र १२ चाँदी के कबीलाई सिक्के : ये सिक्के उन लोगों ने चलाये जिन पर प्रत्यक्षत किसी राजा का शासन नहीं था यद्यपि (इस उदाहरण में) वे द्वितीय मौखिक सम्राट विन्दुमार (जिसने सिल्यूबस निवेतन को हराया था) के आधारभूत आधिपत्य में थे। ये सिक्के मया स्थनीय द्वारा उल्लिखित भारतीय स्वतन्त्र नगरों के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं।

वर्धित क्षति के हरजाने के रूप में भी नाममात्र का कर वसूल किया जाता था, राज्य के खर्च से निर्मित जल-सुविधा सम्बन्धी साधनों (वाधों नहरों जलाशयों) पर उपकर लगाया गया था। इनमें से कुछ करों के बारे में शिलालेखों में जानकारी मिलती है अमोव ने लुम्मिनी गाँव को बलि कर से मुक्त किया और फसल

के भाग को छठे से घटाकर आठवाँ कर दिया ('क्याकि' बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे') । व्यक्तिगत उपहारों आदि की प्रथा सामन्ती युग में, सामन्तों के विशेषाधिकारों के रूप में, पुनः प्रकट हुई अथवा पहले से ही चली आती रही ।

सीता भूमियों की स्थिति एकदम भिन्न थी । कृषिजय भूमि में सीता भूमि का हिस्सा इतना अधिक बढ़ गया था कि यूनानी पयटको (जो निश्चय ही गंगा नदी के रास्ते से पटना पहुँचे होंगे, न कि शनै-शनै उजड़ते जानेवाले उत्तरापथ के स्थलभाग से) ने यही समझ लिया कि समस्त भूमि पर भारतीय राजा का अधिकार है । अथशास्त्र के राजा की ओर से खूब कोशिश की जाती थी कि परती भूमि पर लोगों को बसाया जाये, फिर वह भूमि पहले साफ की हुई पर बाद में जंगल बनी हुई हो अथवा पहली बार साफ की गयी अछूती भूमि हो । ऐसी भूमियों में बसाय जानेवाले लोगों को विशेष प्रलोभन देकर जनपद के बाहर से लाया जाता था अथवा राजा के अपने अधिकार क्षेत्र से ही, चाहे नगर की आवादीवाली गली-वास्तियों से या चाहे घनी आवादीवाले देहातों से, शूद्र परिवारों को बलपूर्वक हटाकर इन भूमियों में बसाया जाता था । हम यह भी जानते हैं कि नये विजित प्रदेशों से जबरदस्ती पकड़ लाये लोगों को पुनर्वासित किया जाता था, क्योंकि असोक ने अपने कलिंग-अभियान के परिणामों के सन्दर्भ में ठीक इसी अर्थ में (जबरदस्ती हार ले जाना) अपवह् क्रिया का इस्तेमाल किया है । परन्तु ये ग्राम-वासी दास नहीं थे, कृषिदास भी नहीं थे, बल्कि स्वतन्त्र अधिवासी थे—इन्हें सिर्फ ऐसे ही काम करने की आज्ञा दी नहीं थी जिनसे राजकोष को क्षति पहुँचे । नये गाँव एक दूसरे से करीब तीन मील के अन्तर पर होते थे और इनके बीच की सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित रहती थी, भले ही सारी भूमि साफ हुई हो अथवा न हुई हो । प्रत्येक गाँव में १०० लेकर ५०० तक शूद्र कृषक (कृषक) परिवारों की आवादी रहती थी और इनका समूह इस प्रकार होता था कि पड़ोसी गाँव एक दूसरे की रक्षा कर सकें । प्रत्येक १०, २००, ४०० तथा ८०० ग्राम-समूहों के लिए प्रशासकीय मुख्यालय थे, जहाँ सम्भवतः रक्षासेना भी रहती थी । सम्भव है कि शिशुपालगढ़ नगर की स्थापना ८०० गाँवों के क्षेत्र (स्थानीय) के रूप में हुई हो, पुरातात्विक जानकारी के अनुसार इस नगर की नींव ईसा पूर्व तीसरी सदी में पड़ी थी, परन्तु इस जानकारी की अथशास्त्र के साथ तुलना करने से देखना अभी बाकी है ।

राज्य के गाँव की भूमि (सीता भूमि) जोतनेवाले को केवल उसकी जितनी भूमि भर के लिए दी जाती थी । यदि उसी ने उस भूमि को पहली बार साफ किया है तो फिर वह दूसरे को न दी जाकर उसी के उत्तराधिकारियों को दी जाती थी, यद्यपि कि जमीन भलीभाँति जोती जाती हो । कोई भी व्यक्ति, विशेष अनुमति के बिना, अपने जोत क्षेत्र को हस्तान्तरित नहीं कर सकता था, यदि किसी रजत का

जोता न गया, तो उसे दूसरे को सौंप दिया जा सकता था। यदि साफ़ की गयी
भूमि और आवादी नयी हो अथवा कोई विपत्ति आ पड़े तो सौंपा करों से छूट भी
मिल सकती थी। अथवा, सीता वर राष्ट्र करो से कही अधि-
सं-कम फसल का पाचवा हिस्सा, और यदि सिंचाई का प्रब-
से किया गया हो तो तीसरे हिस्से तक सीता कर वसूल किया जाता था। इमा
रती लकड़ी, जंगल की पैदावार, मछली, शिकार और हाथी रा-
क्षित थे। हाथिया के जंगलों को साफ़ नहीं किया जाता था, ज्य के लिए आर
हत्या का दोषी पाया जाता था उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। है-
अनिवार्य था, केवल लड़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि भारी परिवह-
और इसी प्रकार के दूसरे भारी कामों के लिए भी। इसके मलावा, हाथी का
प्रतिष्ठात्मक मूल्य भी था। अधिकारियों को, बधो तथा पशुचि-
के स-देशवाहको को तथा इसी प्रकार के अन्य राज्य कमचारियों कत्सको को, राज्य
काल तक के लिए सीता भूमि की जात दी जा सकती थी, पर इन भूखण्डों पर
उनका कोई स्वामित्व नहीं था, न ही वे इ-हं रेहन रख सकते थे। जिस भूमि म
लम्पे असें से खेती की जाती रही हो, वह यदि खाली हो जाये, तो (उस जनपद-
विशेष का) राज्य भूमि मंत्री (सीताध्यक्ष) किराये के मजदूर त-
से उसे सीधे अपनी देखरेख में जोतने की व्यवस्था करता था, दण्डित दास इस प्रकार
अपनी मज्जा अथवा जुमनि की भरपाई कर देते थे। बड़े पैमाने पर दास-मजदूरों
का कोई अस्तित्व नहीं था, पर-तु दण्डित दासों को निर्धारित (ण्ड) कालावधि
के लिए बेचा जा सकता था। अर्कपित भूमि अधबटाई पर भी दी जाती थी—आम-
तौर पर ऐसे लोगों का जिनके पास शारीरिक श्रम के अलावा देने को और कुछ न
होता था। फसल के बाद बीज का अनाज काट लिया जाता था और राज्य के हिस्से
का अनाज जोतनेवाले के परिवार की स्त्रिया को पीसना पड़ता था। जाहिर है कि
ऐसी स्थितियों में राज्य के प्रतिनिधि बंला और औजारों तक का प्रब-ध करते थे।
समागत, अधबटाई की यह व्यवस्था विहार में पूरे सामन्ती युग में टिकी रही और
वाद में, जहाँ इसका रिवाज था, अगरेजों ने इसे जमींदार के विशेष अधिकार के रूप
में स्वीकार कर लिया। इस प्रथा के जीवित रहने से भी कुछ योग ने निष्कर्ष
निकाला कि भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात पर ध्यान ही नहीं
दिया जाता कि मौर्यकाल और उससे पहले राज्य और श्रमिक के बीच सन्निका को
विचलित नहीं होते थे। सीता भूमि में केवल सन्निका तथा भूत न दे पाते तो
ही रियायत दी जाती थी, ये लोग यदि राज्य को पांचवां हिस्सा में आमन्ती युग में
किर इ-हं आसान शर्तों पर भूमि मिल जाती थी। इन लोगों को शष्ट वग बना
भी एमी सहूलतें मिलती रही और अतत इन्होंने अपना एक वि-
निया जिसका काम था मना के लिए रंगस्ट जुटाना।

विजय किसी भी पक्ष की हो, उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसे भी 'परिवर्तनहीन पूव' की एक विशेषता माना गया है। वस्तुतः, ग्रामीण जीवन की इस जड़ता को धारम्भिक राज्यतन्त्र ने ही प्रयत्नपूर्वक प्रोत्साहन दिया था। जिस राज्यतन्त्र ने इन उदासीन गाँवों को जन्म दिया था वह न केवल इनके पहले ही मिट गया, बल्कि इन्होंने ही उस राज्य को नष्ट किया और देश के ऊपर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी।

भूमि साफ करने का काम केवल राज्य की ओर से ही नहीं होता था। भूमि साफ करने के लिए स्वेच्छा से कोई भी समूह, आमतौर पर अपना एक सगठन (श्रेणी) बनाकर, जंगल में पहुँच सकता था और वहाँ अपना स्थायी अथवा अस्थायी आधिपत्य स्थापित कर सकता था। यदि वे अधिकृत राष्ट्र अथवा सीता क्षेत्रों के भीतर हों, तो उन्हें तदनु रूप राजस्व देना पड़ता था। अन्यथा, एक कालावधि के लिए वे जनपद की निरन्तर फैलती सीमाओं के परे होते थे, और इसीलिए राजा के अधिकार-क्षेत्र से भी परे होते थे। इसका अर्थ यह था कि इन लोगों को जंगल के आदिवासियों (आटविकों) को शस्त्रबल से रोकना पड़ता था या उनके साथ प्रत्यक्ष मुलाहक करनी पड़ती थी। दोनों ही बातें सम्भव थीं, क्योंकि श्रेणी आमतौर पर व्यापार तो करती ही थी, वस्तुओं का उत्पादन भी करती थी। साथ ही, वे सैनिक अभियान के समय भाड़े पर सैनिक टुकड़ियाँ भी भेजती थीं। इन्होंने आटविकों के विकास में कितना योग दिया, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, परन्तु अथशास्त्र की सूचना के अनुसार, जासूसी तथा सहायक सैनिक सेवा के लिए आटविकों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे सभ्यता की ओर आगे बढ़ने का उनका माग निश्चय ही प्रशस्त हुआ होगा।

अथशास्त्र में वे सभी उपाय बताये गये हैं जो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल में लाये जाते थे—अन्तर्राज्यीय गठबन्धन, युद्ध, विप प्रयोग, विद्रोह को प्रोत्साहन देना, आन्तरिक तोड़ फोड़। संधियाँ, जो कभी उदानी होने पर भी पावन समझी जाती थी, सुविधानुसार तोड़ी जा सकती थी, जिसके लिए किसी अन्य कारण की जरूरत भी नहीं होती थी। परन्तु यहाँ आक्रमण का प्रत्यक्ष उद्देश्य खिराज प्राप्त करना नहीं था, जैसा कि इतिहास की जानकारी के अनुसार प्राचीन काल में अथ आक्रमण का आमतौर पर यही प्रयोजन रहा है। यदि पराजित राजा समझदारी दिखाता (अथवा, उसका जीवित बचना सम्भव नहीं था) तो वह अपने सिंहासन के साथ-साथ अपने राजस्व तथा अधिकारियों को भी यथावत् सुरक्षित रख पाता था। विजेता एकाधिकार की माँग करता था तो केवल परती भूमि पर, जहाँ उसकी ओर से जमीन की सफाई की जाती, बस्तियाँ बसायी जाती और धान खोदी जाती। सम्भव हो तो यह अधिकार बिना किसी युद्ध के ही प्राप्त किया जाता—पड़ोसी राजा से साधारण समझौता करने।

ईसा पूर्व पाँचवीं चौथी सदी का मगध एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ राजतंत्र को स्पष्टतः एक शास्त्र समझा जाता था। दूसरे राज्य कर वसूल करके अपनी प्रजा का शोषण करते रहते थे, परन्तु अर्थशास्त्र का राजा ऐसा न करके अर्थ सीधे साधनों से राजकीय आय में वृद्धि करता था। यूनानियों ने लिखा है कि भारतीयों को, यानी पंजाब के निवासियों को, धातुकर्म तथा तकनीक की बहुत थोड़ी जानकारी थी, और वे सिंचाई के लिए पनचक्की का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। तत्कालीन मगध के बारे में विदेशी टिप्पणी में (जो आज उपलब्ध नहीं है) ऐसी भत्सना कदापि न देखने को मिलती। अर्थशास्त्र के राज्य में खनिज तथा हर प्रकार की सिंचाई व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से उच्च स्तर की थी—जिसका ठीक कारण यह था कि राज्य के सीधे अधिकार-क्षेत्र की सीमा भूमियों का राजवित्तीय लाभ के लिए सर्वाधिक उपयोग किया गया था।

मौर्यों के बाद राजा को कर के रूप में फसल का छोटा भाग देने की परम्परा अस्तित्व में आयी, परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि यह परिवर्तन कब से हुआ। राष्ट्र और सीमा भूमियाँ का भेद तेज़ी से मिटता गया। 'राष्ट्र' शब्द 'देश' अथवा आधुनिक अर्थ में 'राष्ट्र' का पर्यायवाची बन गया। राज्य को 'राष्ट्र' प्रणाली से राजस्व मिलता रहा—सीधे विमान से अथवा भूस्वामियों के एक विचौलिये बग से। दूसरी स्थिति में पट्टेदार किसान को सीमा दर से कर देना पड़ता था और कभी-कभी फसल का जाधा भाग तक देना पड़ता था, इस कर में और छोटे भाग वाले कर में जो अंतर हाता वह सब भूपति के खजाने में चला जाता था। इस प्रणाली का उद्गम मौर्यकाल में ही हुआ था, परन्तु बाद के राजतंत्र में इसका आधार विचौलियाँ का एक नया भूपति-बग बन गया। इस नये भूपति-बग में एकहपला नहीं थी, फिर भी व्यवहार में इसके अधिकारों को स्पष्ट रूप से भाग्यता मिली हुई थी और इसकी जिम्मेदारी हो गयी कि यह राज्य को, जो अब उसका अपना राज्य हो गया था, सहायता दे, यद्यपि वाह्य रूप से अब भी निरंकुश राजतंत्र का ही अस्तित्व था।

६४ राज्य और पण्य-उत्पादन

अर्थशास्त्र का राज्य एक अर्थ अदभुत बात में प्राचीन काल के दूसरे पात राज्यों से—भारत के अथवा बाहर के—भिन्न था, यह बड़े पैमाने पर पण्य-उत्पादन करता था। जैसा कि हमने देखा है राज्य की मुख्य आमदनी सीमा भूमियों से था, जिनकी एक चौथाई अथवा इससे भी अधिक उपज राज्य के गदाम (पण्यगृह) में पहुँचती थी, 'राष्ट्र' कर यद्यपि उतने भारी नहीं थे, पर उपज के रूप में ही वसूल किया जाना था। उपयोग में लाने के लिए अनाज का कूटकर साफ करना और सम्भवतः पीसना भी आवश्यक था, तेल के बीजा को पेलकर तेल प्राप्त करना ज़रूरी था, कपाम को धुनकर व कातकर सूत निबालना ज़रूरी

था, ऊन को छाँटकर और साफ करके कम्बल बनाने जरूरी थे, इमारती लकड़ी को चीरकर और छीलकर तख्ते और कड़ियाँ तैयार करनी थीं, इसी प्रकार और भी कई जरूरी काम थे। राज भण्डारो का अध्यक्ष राज्य के निरीक्षण में सारे काम अधिकतर स्थानीय मजदूरों (स्त्री पुरुष दोनों) से उस समय करवा लेता था जब खेती के काम में शिथिलता आ जाती थी, इन्हें भोजन के अलावा कुछ मासिक मजदूरी भी दी जाती थी। अर्थशास्त्र में पण्य सग्रह सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं का पूरा विवरण दिया गया है। सफाई के हर दौर में किस सीमा तक नुकसान होता है, कुशल मजदूरों से कितनी औसत उपज होती है, और अन्ततः उपज का तौल या माप कितना होता है, इत्यादि, लगता है कि हम राज्यतंत्र का ग्रंथ नहीं, बल्कि किसी कारखाने की उपज का विवरण पढ़ रहे हैं। हिसाब किताब की ऐसी व्यवस्था के कारण धोखा देना बहुत कठिन रहा होगा। अकुशल राजकर्मचारी की लापरवाही के कारण राजस्व की जितनी क्षति होती थी उतना उसे जुर्माना देना पड़ता था, जो कुशल कर्मचारी नये स्रोतों से अथवा काम के नये बेहतर तरीके इस्तेमाल करके अनुमान से अधिक आय दिखाता था, उस पुरस्कृत किया जाता था। इसके अलावा, बजट बनाने की दृष्टि से राज्य के पण्य गृहों का बड़ा महत्त्व था और प्रत्येक पण्यगृह में एक वर्षा-मापक उपकरण रखा जाता था, जिसके रिकार्ड के आधार पर भूमि का वर्गीकरण करके राजस्व का अनुमान लगाया जाता था।

अंत में तैयार माल को बेच दिया जाता था। इस माल का अधिकांश भाग राज्य-सेवा के अर्थ विभागों में खप जाता था, जैसे, सेना में, पर यह हस्तांतरण विन्ही द्वारा होता था और इसका पूरा पूरा हिसाब रखा जाता था। राज्य अपने सैनिकों को अच्छा वेतन देता था, परंतु युद्ध-अभियान के दौरान अधिक-से अधिक वेतन वापस लेने की कोशिश की जाती। इसके लिए वेतनधारी राज्य प्रतिनिधि व्यापारियों के वेश में सैनिक छावनियों में पहुँचते और दुगुने दामों पर माल बेचकर मुनाफा राजकोष में जमा कर देते थे। राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को नकद वेतन मिलता था, वेतन का यह ब्यौरा बड़ा विस्तृत और रोचक है (देखिए, अर्थशास्त्र ५ ३)। सबसे अधिक वेतन—प्रति वर्ष ४८,००० पण—राजा के पुरोहित मन्त्री, राजमहिषी, राजभाता, युवराज और सेनापति को दिया जाता था। सबसे कम वेतन—प्रति वर्ष ६० पण—भारी सट्टा में सैनिक छावनियों और राज्य की निमाण-याजनाओं पर कोल्हू के बल की तरह बड़ी मेहनत करनेवाले मजदूरों को मिलता था, इस श्रम को विच्छिन्न कहते थे, और इसमें कुछ हद तक जोर जबरदस्ती भी होती थी, पर वेतन अवश्य दिया जाता था जबकि सामन्ती युग में इसी शब्द का अर्थ हो गया—जबरदस्ती की और बिना वेतन की बेगार, जो राजा अथवा स्थानीय सामन्त के आदेश पर, प्रकट रूप

मे सावजनिक भलाई के लिए, बिसाना और बारीगरा को बरों के बदले अथवा इनके अतिरिक्त देनी पड़ती थी। इस विष्टि श्रम के अतगत ज्यादातर ऊबड़-खाबड़ प्रदेश में मछलें बनाने, सिंचाई के लिए नहरें खोदने, बिलेबन्दी के लिए खाइयाँ खोदने और दीघा के लिए मिट्टी-पत्थर ढोने का काम करना पड़ता था। प्रति वर्ष ६० पणा (चाँदी के सिक्कों) के इम वेतन से जाहिर होता है कि कड़ी शारीरिक मेहनत करते हुए साल भर गुजारा चलाने के लिए इतनी निम्नतम आय जरूरी थी, और सम्भवतः इम से आश्रितों के लिए भी कुछ बचता होगा। (यह वेतन प्रतिमाह १७ ५ ग्राम चाँदी के तुल्य था, अठारहवीं सदी के आरम्भिक दिना में ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी निम्नतम स्तर के भारतीय मजदूरों को लगभग ठीक इतनी ही मजदूरी देती थी।) बड़इया और शिलिया (काह शिल्पी) को राज्य की ओर से १२० पण वेतन मिलता था। प्रशिक्षित एवं पूण शस्त्र-सज्जित पदाती को ५०० पण वेतन मिलता था, राज्य सेवा के लेखक (कलक) और सल्यापक (लेखापाल) को भी इतना ही वेतन मिलता था (सेनाध्यक्षा तथा विभागाध्यक्षा को, जैसाकि स्वाभाविक था, इससे कहीं अधिक वेतन मिलता था)। कुशल धनक और अभियन्ता को प्रति वर्ष १००० पण मिलते थे। विभिन्न वेश धारण करने में कुशल श्रेष्ठ गुप्तचर को भी इतना ही वेतन मिलता था, इसी प्रकार उग गुप्तचर को भी जो आमतौर पर गृहस्थ, व्यापारी अथवा साधु को जीविका में अपने को गोपनीय रखता था। ये गुप्तचर जिस किसी भी वर्ग की जीविका को अपाते, उसी के स्तर के अनुसार उनकी दिनचर्या होती थी और इन्हें अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता था, इसलिए यह माना जा सकता है कि मगध के गृहपति के जीवन-स्तर तथा रहन-सहन के लिए कम-से-कम प्रति वर्ष १००० पण वेतन काफी पर्याप्त था। निम्न स्तर के गुप्तचर—हत्यारा, अकखडो, विप देनेवाला और भिखारिन-वेशधारी स्त्रिया (जिन्हें राजमहल में लेकर मामांय गृहस्थ के घर तक स्त्रियों के कक्षों में अवाध प्रवेश मिलता था)—को ५०० पण मिलते थे, इतना ही वेतन ग्राम-सेवका को मिलता था। राजकीय दूत को, गतव्य स्थान की दूरी के अनुसार, निर्धारित वेतन भत्ता मिलता था—अधिक दूर जाना हो तो दुगुनी राशि मिलती थी। राज्य-सेवाकाल में विकलाग हुए व्यक्तियों को और सेवाकाल में मृत सेवकों तथा अधिनारिया के असहाय आश्रितों को नियमित पेंशन दी जाती थी। दीर्घकालीन सेवा के लिए भत्ते के रूप में चावल अथवा धान का और उपहार के रूप में वस्त्र या इसी प्रकार की अन्य चीज का विशेष अधिकार प्राप्त दिया जाता था। ऐसी कोई चीज वितरित नहीं की जाती थी जिससे राजस्व में स्थायी रूप से कटौती आ जाय, नकदी की कमी हो तो राजा अपने भण्डारों से कोई भी वस्तु उपहार में दे सकता था, परंतु भूमि अथवा पूरा गाँव नहीं दे सकता था।

चाणक्य जैसे ब्राह्मण मन्त्री का यह निपेधादेश आश्चर्यजनक जान पड़ता है, जब हम देखते हैं कि विम्बिसार और पसेनदि ने याज्ञिकों को गाव दान दिये थे, पसेनदि तो राजकुमार या सैनिक अधिकारी को भी कभी-कदा कोई गाँव पुरस्कार में दे देता था। अथशास्त्र में ऐसा वशागत उपहार देने के बारे में स्पष्ट निषेध है, परन्तु बाद में सामन्ती युग में यही एक आम रिवाज बन गया। मगधीय राज्य का सेवक अधिक-से-अधिक जिस उपहार की अपेक्षा रख सकता था वह था सीता भूखण्ड, जो उसे उही शतों पर मिलता जो दूसरों के लिए निर्धारित थी, लेकिन सीता भूखण्ड प्राप्त करनेवाला व्यक्ति राज्य सेवा के दौरान अपाहिज हो गया हो अथवा बुढ़ापे के कारण सेवा-निवृत्त हुआ हो, तो उसके लिए शतों कुछ हलकी हो सकती थी, परन्तु भूमि जोतना और नियमित रूप से राजस्व अदा करना अनिवार्य था।

इससे निष्कप निकलता है कि मगधीय शासन सुदृढ़ नकदी अथव्यवस्था पर आधारित था। 'पण' अथवा 'कार्पापण' शब्दों से कुछ भ्रम पैदा हुआ है। बाद में जाकर इन शब्दों का अर्थ 'तांबे के सिक्के' हो गया, परन्तु अथशास्त्र का पण चाँदी का था, जैसा कि इस ग्रन्थ की सूचनाओं से और उस काल के अनेकानेक पुरातात्विक प्रमाणा से सिद्ध होता है। उस काल के ३५ ग्राम चाँदी के मानक सिक्का की कई सारी निधियाँ मिली हैं, लेकिन सोने का कोई सिक्का नहीं मिला है और तांबे के सिक्के बहुत कम मिले हैं। जब हम चन्द्रगुप्त की विशाल सेना के बारे में सोचते हैं, और यह भी मानकर चलते हैं कि इस सेना में भत्त्यों, बिष्टि मजदूरों अथवा बेगारों तथा परिचारकों की संख्या काफी अधिक रही होगी, तो लगता है कि इसके लिए विपुल मुद्राकोष की जरूरत पड़ती होगी। इस बात को विशेष रूप से स्मरण रखना जरूरी है कि अपने भूक्षेत्र के तमाम खनिकम पर राज्य का नियन्त्रण था। यह इसी से स्पष्ट है कि खनिक को, जो खनिज के सर्वेक्षण से लेकर उसके शोधन तक सारे कामों की देखभाल करता था, ऊँचा वेतन मिलता था। राज्य के एकाधिपत्य के बारे में चाणक्य की उक्ति है 'राज कोष का स्रोत खनिकम में है और सेना का स्रोत राजकोष में। जिसने पास कोष और सेना है वह सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है (और राजकोष उसका भूषण बनता है)।'^१ यूनानी लोग भारी उद्योग के इस मूलभूत महत्त्व को भलीभाँति समझ सकते थे, परन्तु तत्कालीन पंजाब के लोग नहीं समझ पाये, न ही सम्भवतः मौजूदा समय के पहले के आम भारतीय राजनीतिज्ञ समझ पाये। अथशास्त्र में कच्चे खनिजों की विभिन्न किस्मों के भेद बताये गये हैं और इनके

१ आश्वपथक कोशः कोशादृष्टः प्रजायते।

पृथिवी कोशदृष्टाम्यां प्राप्यते कोशभूषणां ॥—अथशास्त्र २ १२ ३७

अवकरण तथा प्रद्रावण के बारे में संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट सूचनाएँ दी गयी हैं। कहीं पर भी हम बात का आभास नहीं दिया गया है कि उपयोगी औजारों, बतनों तथा आभूषणों का निर्माण राज्य की ओर से होगा, राज्य धातु की काफी मात्रा व्यापारियों, शिल्पियों की श्रेणियों, स्वणकारों तथा निजी निर्माताओं को बेच देना था। यहाँ तक कि निजी तौर पर चाँदी के सिक्के भी चलाये जा सकते थे, परन्तु इसके लिए चाँदी के टुकड़ों को टक्काल में ले जाना जरूरी था, जहाँ मिश्र-धातु तथा तेल की जाँच के बाद, यदि वे मानक सिद्ध होते तो, उनपर समुचित चिह्न आहत किये जाते, इसके बाद वे सिक्के वैध मुद्रा माने जाते। जाली सिक्के बनाने पर कठोर दण्ड मिलता था। पता चलता है कि वस्त्र, बतन तथा टोकरियों-जैसी वस्तुएँ निजी तौर पर बनती थीं और बेची जाती थीं। तो फिर निजी पण्य-उत्पादक और राज्य के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध थे ?

व्यापारी या विक्रेता राज्य से अथवा किसी भी अन्य स्रोत से कोई भी उपलब्ध चीज खरीद सकता था। कोई भी किसान अपनी अतिरिक्त उपज, यदि उसके पास हो तो, किसी भी खरीददार को बेच सकता था या किसी उपयोगी वस्तु के साथ उसकी अदला-बदली कर सकता था। प्रत्येक जनपद के राजकीय पण्यगृहों में आपात-काल के लिए न केवल धान तथा खाद्य-वस्तुओं का बल्कि रस्सियों, इमारती लकड़ी, औजारों एवं इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का स्थायी संचय रखना पड़ता था। अकाल, अग्निकाण्ड, बाढ़ अथवा महामारी या ऐसी ही किसी विपदा से किसी वष असाधारण स्थिति पैदा होती तो इन्हीं भण्डारों से जनसाधारण को राहत पहुँचायी जाती। सावत्थी के समीप (सहगौरा, गोरखपुर जिला) से मिले एक उत्कीण ताम्रपत्र से और महाम्यान (बोगरा जिला, बांग्ला देश) से प्राप्त एक शिलाखण्ड पर उत्कीण लेख से भी न केवल यह सिद्ध होता है कि ऐसे राजकीय भण्डारों का अस्तित्व था बल्कि यह भी सिद्ध होता है कि वस्तु-संग्रह करने और सहायता देने के आदेश दिये जाते थे। इस आरक्षित संचय के अलावा बाकी सब-कुछ बेचा जा सकता था। माल खरीदने के बाद ही व्यापारी की असली दिक्कतें शुरू होती थीं। एक कठोर नियम यह था कि, '(कोई भी व्यापारी अथवा विक्रेता) किसी भी पण्य-वस्तु को उसके निर्माण-स्थल पर नहीं बेच सकता था।' इसका अर्थ यह था कि खरीदे हुए माल को किसी-न किसी प्रकार तैयार करना होता था और फिर उसे आमतौर पर वही दूर ले जाना होता था। व्यापारी को माल के मूल्य में तैयार करने तथा दूर तक ढोकर ले जाने की कीमत भी जोड़नी पड़ती थी, माल और मुद्रा के प्रचलन को सन्तोष-जनक स्तर पर रखने के लिए इस पण्य परिवहन का बड़ा महत्त्व था। समय-समय पर बाँटो और मापो की जाँच होती थी (जिसके लिए अनुज्ञा शुल्क देना पड़ता था), साथ ही माल की भी जाँच-पड़ताल होती थी। एक जनपद से दूसरे

के पास यदि किसी प्रकार की सम्पत्ति हो तो मालिक उसे छीन नहीं सकता था, कोई भी दास, स्त्री या पुष्प, अपने श्रम की वैधानिक मूल्य में गणना करके अपनी आज्ञादी खरीद सकता था। वेतन पानेवाले मजदूर एक ऐसे समुचित अनुबंध-कानून द्वारा सुरक्षित थे जो एक ओर मजदूरों को बाँधता था तो दूसरी ओर उनसे काम लेनेवाले ठेकेदारों को भी। और फिर, सीमाहीन जंगल भी था, जिसमें कोई भी साहसी व्यक्ति शरण ले सकता था। वहाँ अनसकलन करके जीवन निवाह करना सदैव सम्भव था और आठविको के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लेने पर वहाँ कृषि के लिए भूखण्ड भी साफ किया जा सकता था, जनपद की सीमा जब तक वहाँ न पहुँचे, तब तक राज्य की ओर से कोई परेशानी नहीं थी, न ही कोई कर देने की जरूरत थी। यद्यपि व्यापारी के ऐसे हित भली-भाँति सुरक्षित थे जिनका राज्य के हितों से टकराव नहीं था, फिर भी राज्य-कानून का आम दृष्टिकोण यही था कि व्यापारी बुनियादी तौर पर धूत होता है और यदि उसे समय-समय पर भलीभाँति जाँचा न जाये, नियन्त्रण में न रखा जाये और दण्ड न दिया जाये तो वह सबके लिए घातक बन जाता है। बौद्ध दृष्टिकोण से स्पष्टतः इतने अधिक भिन्न किसी अय दृष्टिकोण की कल्पना नहीं की जा सकती।

हर चीज का मूल्य कूता जाता था, यह बात अथदण्डों की सूची से जाहिर होती है, अथशास्त्र के एक प्रामाणिक अनुवाद की अनुक्रमणिका में अथदण्डों की यह सूची माडे नौ कालमों में दी गयी है और इसमें भी कई ऐसे विषय छोड़ दिये गये हैं जिन्हें अथथा पाप या अभद्र आचरण की कोटि में शामिल किया जाता। ब्राह्मण पुरोहित भी, अथ अनुबन्धित व्यक्तियों की भाँति, पूजा-पाठ के लिए अपनी सहमति के कारण कानूनी तौर पर बँधा हुआ था। तपस्वी को, जिसके पास छोटे-मोटे अपराध का जुरमाना देने के लिए भी सम्पत्ति नहीं होती थी, राजा के लिए प्रार्थनाओं के रूप में अदायगी करनी पड़ती थी। वेश्यावृत्ति का न तो अपराध समझा जाता था, न ही पाप, बल्कि एक पृथक् मन्त्री (गणिकाध्यक्ष) के अंतर्गत यह पेशा एक प्रकार का राजकीय उद्यम था। गणिकावृत्ति के लिए भी उसी प्रकार सर्वांगीन नियम थे जैसे कि पण्य-व्यापार अथवा दूसरी रम कुतूहलजनक सेवाओं के लिए थे। एक सीमा तक घनाजन के बाद गणिकाएँ अपना पेशा त्यागकर सम्भ्रात जीवन व्यतीत कर सकती थी, क्योंकि उस समय इस पेशे को उतना हीय नहीं समझा जाता था जितना कि यह बाद में हो गया, परन्तु राज्य का ऋण चुकाना अत्यावश्यक था। वयोवृद्धा गणिका राज्य की सेवा में अधीक्षिका ('मातृका') भी बन सकती थी। मदिरा के लिए भी एक पृथक् मन्त्री (सुराध्यक्ष) था, जो शराब के उत्पादन से लेकर इसकी बिक्री तक सारी व्यवस्था देखता था। राज्य का एक विशेष अधीक्षक

(धृताध्यक्ष) सारे धृतागारा का संचालन करता था। इन सारे उदाहरण स्पष्ट होता है कि नागरिक जीवन के हर क्षेत्र में मुद्रा-अध्यवस्था व्याप्त थी। यहाँ सिर्फ यही ध्यान म रचना जरूरी है कि सबसे अधिक लाग 'मूक' सीता-ग्राम में आबाद थे, जहाँ हर सम्भव प्रयत्न होता था कि उन्हें घेती के सक्षम काम म सदा व्यस्त रखा जाय। गणिकाभा, सुरागारो तथा धृतागारा की सुविधाएँ बवल नगरो एव बस्वो के लिए ही थी, आमतौर पर गाँवा के लिए नहीं। जब हम कहते हैं कि मगधीय राज्य एव समाज न हर चीज का मुद्रा-मूल्य निर्धारित किया था, तो यह कथन मुख्यत नगरीय जीवन, साथ-ब्यापारी तथा राज्य-अधिकारिया पर लागू होता है, सीता भूमि पर जबरन बसाये गये गरीब किसानों पर नहीं।

६५ असोक और मगधीय साम्राज्य का चरमोत्कथ

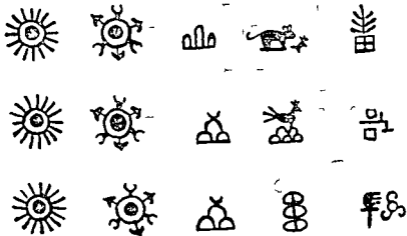
चन्द्रगुप्त मौर्य के पौत्र और विन्दुसार के पुत्र असाक (संस्कृत अशाक) ने राज सिंहासन लगभग २७० ई० पू० में सँभाला। उसके अभिलेख अब तक पढे गये भारतीय अभिलेखों म सबसे प्राचीन हैं। उसके जीवन के बारे म यत्न-तत्र जो आख्यान मिलते हैं, उनके आधार पर कोई श्रमिक विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। कहा जाता है कि अपने सौतेले भाइया की हत्या करके असाक सिंहासन पर बैठा था, उसने कम-से-कम ३६ साल तक राज्य किया, जिनम स आरम्भ के आठ साल तक उसका शासन बडा क्रूर रहा। एक आख्यान के अनुसार, असोक ने बन्दिओ को यातनाएँ देने के लिए जो विशेष 'नरक गृह' बनवाया था वह स्थल पटना के समीप यात्रियों को सदिया तक दियाया जाता रहा। यह पार्थिव 'नरक' वास्तव म मगध के कारावासा के कठोर जीवन का परिचायक था। जो असन्दिग्ध अपराधी उट्टूंड और जिद्दी होते थे उन्हें कारागहो म कठोर काम मे जीतने के साथ-साथ यातनाएँ भी दी जाती थी। सामन्ती युग के आरम्भ काल मे ऐसी यातनाएँ देना बन्द हो गया था, पर परवर्ती सामन्ती युग म यह प्रथा पुन शुरू हो गयी। विभिन्न विवरणों के कारण दो असोका मे कुछ भ्रम पैदा हो जाता है, जिसका कारण यह है कि ईसा पूर्व पाँचवी सदी के एक मगधीय राजा के सिक्का पर भी लगभग वही चिह्न जाहृत हैं जो कि दो सौ साल बाद के महान् असोक के सिक्का पर देखने को मिलते हैं। दोनो ही प्रकार के सिक्के असोक द्वितीय के समय मे और बाद मे भी प्रचलित रहे। अत पहल के उस शिशुनाग राजा को कालासोक ('प्राचीन असोक') नाम देना स्वाभाविक ही था। मौर्य असोक ने अपन को देवानपिय पिपदसि (देवताजा के प्रिय प्रियदर्शी) कहा है। 'देवानपिय' आमतौर पर राजाओ की उपाधि थी, इसम राजा के दबो अधिकार का अर्थ निहित नहीं है, क्योंकि बुद्ध के अर्थ म भी इस शब्द का प्रयोग होता था। मास्की (कर्णाटक) और गुजरा (मध्यप्रदेश) म खोजे गये शिलालेखा से जो असोक के दूसरे सेखो जैसे ही हैं यह सिद्ध हो

गया है कि इह असोक ने ही खुदवाया है, क्योंकि इनमें पियदसि और असोक नाम समानाधिक है। बौद्ध वाङ्मय (संस्कृत, पालि और चीनी) ने असोक को अमर ही नहीं, एक आज्यान् पुरुष बना दिया है, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और भिक्षु सघ को उदारतापूर्वक दान-दक्षिणा दी थी। महान् असोक के सिक्को को अभी हाल तक पहचाना नहीं गया था, क्योंकि उन पर कोई नाम अथवा लेख नहीं है, सिर्फ दूसरे आहत सिक्को-जैसे चिह्न हैं।

चित्र १३ शिशुनाग सिक्के (चाँदी) जिनमें ऊपर के चिह्न उस राजा के हैं जो बाद में कालासोक (लगभग ४२० ई० पू०) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पाँचवाँ चिह्न असोक मौर्य के सिक्को के (चौथे) चिह्न के लगभग समान ही है। पहले के सभी सिक्के परवर्ती शासनकालों में भी चलते रहे यदि विजय प्राप्त करने शासन पर अधिकार किया गया हो तो नया राजा कभी कभी अपने चिह्न उन सिक्को पर आहत करवाता था। नीचे की पंक्ति के चिह्न, जिनमें 'निदिन्' राजा का निजी चिह्न है उन मुद्राओं के हैं जिनका मौर्यों के पहले सर्वाधिक प्रचलन रहा और इसलिए वे अत्यधिक समृद्ध एवं दीर्घकालीन शासन के सूचक हैं। सम्भवतः इस चिह्न (निदिन्) के कारण ही नन्दराज अथवा (नन्दवश) अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हो गया।

असोक स्वयं जानकारी देता है कि राज्यारोहण के आठवें वर्ष में हुए विनाशकारी कलिंग (उड़ीसा) अभियान के बाद उसमें एकाएक परिवर्तन हो गया। इस युद्ध में एक लाख लोग मारे गये और इससे भी कई गुना लोगों की मृत्यु युद्धजनित कारणों से हुई। १५०,००० लोगों को निर्वासित किया गया, इस सन्दर्भ में जिस अपवह् क्रिया का प्रयोग किया गया है वह अर्धशास्त्र के उस शब्द के सदृश है जिसका अर्थ है—सीता भूमि में जबरन पुनर्वासित करना। यह मौर्यों की अन्तिम बड़ी युद्ध विजय थी। इसके बाद कलिंग के लोग—जितने भी बचे थे—असोक के विशेष सरक्षण में आ गये, मानो वे उसकी सत्तान हों। लगभग इसी समय से असोक मगध के धार्मिक उपदेशवा की ओर आकर्षित हुआ और वह बौद्धधर्म में दीक्षित हुआ। इस धर्म-परिवर्तन ने, जिसकी तुलना अक्सर रोमन सम्राट कान्टन्टाइन द्वारा ३२५ ई० में ईसाई धर्म स्वीकार करने की

चित्र १४ पहले तीन मौर्य सम्राटों—चंद्रगुप्त बिंदुसार और अशोक—के सिक्के। यहाँ प्रत्येक राजा के कबल एक ही प्रकार के सिक्के दरशाये गये हैं पर अशोक ने कई दर्जन विभिन्न के सिक्के चलाये थे, क्योंकि उसके लम्बे और शांतिपूर्ण शासनकाल में अनेक टकसालों में सिक्के बनते रहे। किन्तु चंद्रगुप्त के बाद मौर्यों के चाँदी के सिक्का में तबिये की मात्रा एकाएक बढ़ गयी और तौल में भी 'युनाधिकता' देखने को मिलती है, जो आदिम मुद्रा-स्फीति तथा प्रचलित मुद्रा पर दबाव की परिचायक हैं।

जाती है, ऐसे किसी सगठित चर्च की सृष्टि नहीं की जो राज्य से सम्बन्धित हो, न ही दूसरे भारतीय धर्मों को खत्म किया, जैसा कि राजकीय ईसाई धर्म न रामन साम्राज्य से मूर्तिपूजक विधर्मियों को खत्म कर दिया था। इसके विपरीत, असाक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने ब्राह्मणों और जना तथा आजीवकों का भी उदारतापूर्वक दान-दक्षिणा दी। महान् अशोक अपने राज्य के सम्मानित वयोवृद्धों से भेंट करता था, राज्य के दौर पर निकलता तो ब्राह्मणों तथा श्रमणों से वार्तालाप करता और हर धर्म-जाति के व्यक्तियों की धन तथा उपहारा से सहायता करता। बुनियादी तौर पर यह परिवर्तन उतना धार्मिक नहीं था जितना कि एक भारतीय राजा द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पहली बार प्रकट किये गये दृष्टिकोण के बाद म था 'जो कुछ पराक्रम मैं करता हूँ वह इसलिए कि प्राणियों के प्रति मेरा जो ऋण है उससे उन्मृण हो जाऊँ।' राजत्व का यह अद्भुत आदेश नया ही नहीं, प्रेरणादायक भी था, यह उस पूर्ववर्ती मगधीय राजतन्त्र के लिए सयथा विस्मयकारी था जिममें राजा ही राज्य की परम सत्ता का प्रतीक

१ य च किंचि पराक्रमामि बहू किंचि भूतान आनण गच्छ
—गिरनार का पष्ठ शिलालेख

मे निर्मित असोक का नया भव्य प्रासाद तथा इसी प्रकार के दूसरे भवन आराम और ठाट-वाट के लिए थे, दूसरे राजा भी ऐसा ही करते। अर्थशास्त्र का राजप्रासाद उपयोग और व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता और उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता, जबकि असोक ने अधिक मात्रा में पत्थरों का इस्तेमाल किया और इन पत्थरों को शीशे जैसा ओपदार बनवाया। असोक के स्तम्भों की शैली, ओप तथा सुंदर घण्टाकार शीप, जिसका बाद के भारतीय स्तम्भों में खूब इस्तेमाल हुआ, हखामनि स्थापत्य की अनुकृति बताये जाते हैं। कहा जाता है कि असोक को दारयबहु प्रथम के अपदन प्रासाद का नमूना ही नहीं, कारीगर भी मिले थे। चूंकि अपदन प्रासाद पाटलिपुत्र से २००० मील की दूरी पर था और ५०० ई० पू० के पहले बना था और सिकंदर की रंगरलिया के दौरान ३३० ई० पू० में इसे जला दिया गया था, इसलिए इस कथन को शब्दशः सच मानने की जरूरत नहीं है। असोकीय कला, जिसमें मैं सांची के भव्य किंतु कुछ बाद के तोरण द्वारा का भी समावेश करता हूँ, सुविकसित काष्ठशिल्प की परम्परा को सीधे पत्थर में उतराने की परिचायक है। काले, कोढ़णें तथा दूसरे स्थलों के चैत्यगृहों के उच्चित्रों से प्रकट होता है कि बहुत मजिले भवन अधिकतर लकड़ी के बने होते थे, यहाँ तक कि विशिष्ट 'बौद्ध तोरण' भी आरम्भ में लकड़ी के ही बनते थे। पटना के समीप के कुमरहर स्थान की खुदायी में जिस परवर्ती मौर्य सभा-मण्डप के अवशेष मिले हैं (जिसे पहले भ्रातिवश असोक का राज प्रासाद समझा गया था) उसका फश, उसकी भीतरी तथा ऊपरी छत, दरवाजे खिडकियाँ आदि, यहाँ तक कि नालियाँ भी, भारी इमारती लकड़ी से निर्मित थी। इस सभा-भवन के सुंदर ओपदार प्रस्तर-स्तम्भ जमीन में खड़े गाड़े गये भारी लटठों पर मिट्टी के धर बिछाकर दढतापूवक खड़े किये गये थे। आज तो यह परिवेश वक्षविहीन हो गया है, पर प्राचीन काल में यहाँ इमारती लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, ईसा की सातवीं सदी में भी बिहार में छीले हुए लटठों से मीला लम्बी सड़कें बनती थी। पटना की सर्वोत्तम किलेबंदी इमारती लकड़ी से हुई थी और इस पर मिट्टी का लेस चढा दिया गया था।

भारतीय कला व स्थापत्य की, जो निश्चय ही भारतीय सस्कृति की सबसे कम मूल्यवान् निधि नहीं है, शुरुवात असोक के समय से मानी जा सकती है वावजूद इसके कि सिन्धु सभ्यता में भी निमाण-काय हुआ था। असोक के पाटलिपुत्र प्रासाद के भग्नावशेष ४०० ई० में भी चीनी यात्रियों को भव्य प्रतीत हुए थे और वे उन्हें जिना तथा देवताओं द्वारा निर्मित समझते थे। असोक ने ऐसे महत्त्व के साधजनिक निर्माण कार्यों पर काफी धन खच किया जिनसे राज्य को कोई मुनाफा नहीं था। साम्राज्य भर में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा लय स्थापित किये गये जिनमें राज्य के खच पर इलाज की व्यवस्था थी। सभी

प्रमुख व्यापारी मार्गों पर एक एक योजना (पाँच से नौ मील तक की दूरी, इस शब्द का मूल अर्थ वह दूरी थी जो लम्बी यात्रा के दौरान बैलों को विश्राम के लिए छोड़े बिना बैलगाड़ी द्वारा आसानी से तै करी जाती थी) की दूरी पर सुव्यवस्थित रूप से छायादार कुज, बावडियाँ, फलों के बाग तथा विश्राम गृह बनाय गये थे। ये नयी सुविधाएँ असोक के अपने राज्य में ही नहीं बल्कि सीमाओं के बाहर भी जुटायी गयी थी, जाहिर है कि व्यापारियों के लिए ये वरदान जैसी थी, विशेषकर इसलिए कि अनेक पडावों पर बँधों तथा पशु चिकित्सकों का प्रबन्ध था। ये सब कार्य पिछले अध्याय में उद्धृत बौद्ध प्रवचन में बताया गया परोपकारी चक्रवर्तिन् राजा के कृत्यों के सदृश है। अर्थशास्त्र में ऐसे कार्यों के बारे में नहीं सोचा गया है जिनसे अथलाभ न होता हो, यद्यपि उस निष्ठुर ग्रन्थ में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि बूढ़ों, अपाहिजों तथा अनाथों की सहायता करनी चाहिए।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असोक दान धर्म के कार्यों में ही व्यस्त रहता था, कि उसने शासन-व्यवस्था की उपेक्षा की। वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि राजा द्वारा हर समय प्रतिवेदक (गुप्तचरो) से समाचार सुनने की प्रथा अब नहीं रही। उसने यह बात चन्द्रगुप्त के व्यापक अभियानों, विदुसार की बच्चे खुचे बबोलों को समेटने की सैनिक-कायवाहियों तथा सम्पूर्ण प्रायद्वीप में फैले हुए राज्य को देखकर ही कही होगी। असोक कहता है 'इसलिए मैंने यह प्रबन्ध किया है कि हर समय चाहे मैं खाता होऊँ या मैं अत पुर में रहूँ या शयनगृह में होऊँ या टहलता होऊँ या सवारी पर होऊँ या कूच कर रहा होऊँ, सब जगह सब समय, प्रतिवेदक प्रजा का हाल मुझे सुनावें।' अर्थशास्त्र में वर्णित राजा की दिन चर्या की उपेक्षा की गयी थी, परन्तु अब उसे विशेष प्रयत्न के साथ पुनः लागू किया जा रहा था। किन्तु चाणक्यीय प्रशासन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये थे। (अप्रमाणित परम्परा के अनुसार चाणक्य विदुसार के शासन के आरम्भिक काल में सेवा निवृत्त हुआ था।) अब स्वयं राजा अपने पूरे राज्य का हर पाँचवें साल दौरा करता था। अतः इन पाँच सालों का अधिकतम समय दौरे में ही व्यतीत होता होगा, जिसका अर्थ है—वर्षा ऋतु के दिनों के अलावा बाकी समय निरन्तर दौरे पर रहना। इससे पहले राजकीय यात्राएँ, आमोद प्रमोद जैसे शिकार, के लिए होती थी अथवा सैनिक अभियानों के लिए। इसी प्रकार प्रशासन के हर उच्चाधिकारी (युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिक) को आदेश था कि वह हर पाँचवें साल अपने समूचे अधिकार क्षेत्र का दौरा करे। इसके अलावा, राजा कमचारियों तथा विशेष निधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए पूर्णाधिकार प्राप्त अधीक्षक भी नियुक्त किये गये। इन्हें धर्म महामात्र कहा गया है, जिसका अर्थ होगा 'सदाचार-मन्त्री', परन्तु बाद में इसका अर्थ हो गया 'दान धर्म सम्बन्धी

कायों का उच्चायुक्त'। असोक के समय में इस पद का सही अर्थ था—'सम-दृष्टि का उच्चायुक्त'। समदृष्टि, सहितावृद्ध कानून व सामान्य कानून के पर, एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर कानून और 'याय' दोनों ही आधारित माने जाते हैं। 'धम्म' शब्द का आरम्भिक अर्थ भी ठीक यही था और इसलिए मिना-दर द्वारा 'धम्मक' के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द 'दिकाइथो' विल्कुल सही था।—इन नये महामात्या का एक काम यह था कि, कानून को माननेवाले सभी समुदायों एवं सम्प्रदायों की शिकायतों की जांच करें और उन्हें 'याय' दिलायें। साथ ही, ये महामात्य ऐसे सभी समुदायों एवं सम्प्रदायों के मता और सिद्धांतों की भी जांच-पड़ताल करते थे। राजा जब दूर पर निकलता तो वह स्वयं भी यह सब देखता था। आदिम समूह-कानून को आदिम समूह धर्म से पथक नहीं किया जा सकता। अथशास्त्र के जनपद निवासी, विशेषतः ग्रामवासी, निश्चय ही आदिम अवस्था में थे। वृषि से सम्बन्धित कोई भी कार्य—हल जोतने से लेकर अन्न में ओसाई तक—शुरू करने के पहले अनुष्ठान किये जाते थे (आज भी किये जाते हैं) और बहुत-सी प्रथाएँ अन्न-सकलक समाज की विरासत थीं। अन्न-समस्या थी—इन सकीण और कभी-कभी परस्पर विरोधी विश्वासों को एक अन्न-उत्पादक बृहत्तर समाज में किस प्रकार समायाजित किया जाये। बौद्धधर्म का लक्ष्य भी यही था, परन्तु उसने यज्ञकर्म तथा हर प्रकार की आनुष्ठानिक बलि की निन्दा की है जब कि अथशास्त्र न यज्ञ की उपेक्षा की है और जनपद की विपदा—चाहे सपों की, चाहे भूपका की या महामारी की—से रक्षा करने के लिए जादू टोने का प्रयोग करने की सलाह दी है।

असोक ने सभी प्राणियों के वध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया, फलतः कुछ विशिष्ट पशुओं और पक्षियों का वध ही वर्जित कर दिया था, जिसका कारण अनात है पर सम्भव है कि टोटममूलक रहा हो। गाय-बल तथा वपम आरक्षित नहीं थे, पर सडक (सांड) वपम का वध नहीं होता था। सडक का जहाँ चाह चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता (जैसा कि आज भी होता है), ताकि वह अच्छी नस्ल पैदा करे, यद्यपि उसे पवित्र माना जाता था। असोक के समय में कभी गोमांस, दूसरे किसमें के मांस की भाँति ही, खुले बाजार में और चौरस्ता पर बचा जाता था। सम्राट् ने अपने महल में निरामिष भोजन का एक आदर्श स्थापित किया और राजा की पाकशाला से मांस लगभग गायब हो गया। राज्यादेश द्वारा यज्ञ-बलि पर रोक लगा दी गयी और ऐसे कुछ समाजों (उत्सव, मेला या गाँव) पर भी जिनमें अत्यधिक मंदिरापान और उन्मुक्त भोग विलास के साथ-साथ अपराध तथा दूसरे निन्दनीय कार्य भी होते थे। परन्तु यहाँ भी सम्राट् ने स्वीकार किया कि कुछ समाज अच्छे होते हैं, इसलिए आवश्यक हैं। पहले बताया जा चुका है कि ऐसा एक समाज—वसंत का होली उत्सव—आज भी मनाया

जाता है, पर इसके अश्लीलतम लक्षण कानून व जनमत के कारण फीके पड़ गये हैं। वय पशुओं को घेरकर मारने के उद्देश्य से अथवा भूमि साफ करने के लिए जंगलों को जलाना सवथा वर्जित कर दिया गया था। यह कोई बौद्ध सनक नहीं थी, बल्कि वस्तियों की रक्षा के लिए और प्राकृतिक सम्पदा को सुरक्षित रखने के लिए यह निषेध परमावश्यक था। ब्राह्मण धर्म के ग्रन्थ महाभारत के एक परवर्ती श्लोक में भी यही निषेध मरणासन भीष्म के शब्दों में व्यक्त हुआ है— जंगलों को जलाना महापाप है। इसी महाकाव्य के प्रतापी पाण्डववीरो ने भगवान् वृष्ण की सहायता से इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) का खाण्डववन जलाकर साफ किया था, इसलिए इस प्रसंग में भीष्म का यह उपदेश बड़ा वेमेल जान पड़ता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि प्राचीन बर्दिक आय जीवन पद्धति पूर्ण रूप में नष्ट हो चुकी थी, समाज अन्न मकलन की अवस्था को पार करके अब पूर्ण रूप से अन्न-उत्पादन की अवस्था में पहुँच चुका था, इसलिए पशुचारी जीवन की कठोर प्रथाओं की अब कोई उपयोगिता नहीं थी। धर्म महाभात्या को विशेष आदेश था कि वह कारागार में पड़े हुए अपराधियों की खैरियत की देखभाल करे। बहुत से बन्दी, जिन्हें पूरी सजा भुगतने के बाद भी कारावास में रखा गया था, मुक्त कर दिये गये। जिन बन्दीयों के जाति कुटुम्बवाले निराश्रित थे, उन्हें मदद पहुँचाने का नये आयुक्तों (रज्जुकों) को आदेश दिया गया। कारागार में पड़े हुए जिन बन्दीयों को मृत्युदण्ड सुनाया गया हो उन्हें अपने जाति-कुटुम्ब वालों से मिलने के लिए तीन दिन की मुहलत दी जाती थी, पर प्राणच्छेद की व्यवस्था को छलम नहीं किया गया था।

असोक की राजाणाएँ राजा की निरकुशता पर पहली बार प्रतिबन्ध लगाती हैं, ये पहली बार नागरिकों को स्वत्वाधिकार प्रदान करती हैं। यह इसीसे प्रमाणित है कि राज्याधिकारियों को यह आदेश था कि वह इन राजाणाओं को साल में कम-से-कम तीन बार विशाल जनसमूह के सामने पढ़ें और इन्हें नावधानी से समझाएँ। अब सक्षेप में विचारणीय प्रश्न है— इस असाधारण परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ी ?

असोक के सुधार-काय इस तथ्य का एक बर्दिया उदाहरण है कि माना परिवर्तन के साथ-साथ जन में गुण परिवर्तन भी होता है। गहस्या, कृपका तथा कारीगरों की लादाद में और जनपदों के विस्तार में इतनी अधिक बर्द्धि हा गयी थी कि भू राजस्व का नियोजन करनेवाला रज्जुक लाखों इंसानों पर उसी प्रकार पूर्णाधिकार से शासन करने लगा था, जस कि अगरेजा के जमान में जिले का कलक्टर करता था। जनपदों की सीमाओं में अब अधिक अन्तर नहीं रह गया था, न ही व्यापार मार्ग अब जंगलों से गुजरनेवाली खद सैकरी पगडण्टियाँ मात्र थे। आटविक पहले से कम रह गये थे और अब उनमें कई बड़ा छतरा नहीं था,

मिफ उपद्रव ही मचात थे। असोक ने उनके पास भी धम्मदूत भेजे थे। अनेक साहसी व्यक्तियों ने जंगल में जाकर वहाँ भूखण्ड साफ किये थे और उन पर खेती शुरू कर दी थी, ऐसे भूखण्डों का समावेश न राष्ट्र-भूमि में किया जा सकता था, न ही सीता भूमि में। मगध की शक्तिशाली सेना अब अनावश्यक होती जा रही थी और उसे पहले के स्तर पर बनाये रखना अत्यंत खर्चीला काम था। असोक ने स्पष्ट ही कहा है कि 'धर्मानुशासन' लागू होने के बाद से सेना का इस्तेमाल केवल क्वायद और प्रदर्शन के लिए होता है।

देश नितान्त भिन्न सरचनावाले तीन प्रमुख भागों में बँटा हुआ था साम्राज्य का पश्चिमी प्रदेश तथा पंजाब बाहरी आक्रमण के लिए खुला था, इसलिए वहाँ एक या अधिक स्थानीय सेनाध्यक्षों के मातहत सजग सेना रखना जरूरी था। स्थानीय सेनाध्यक्ष को यह प्रलोभन ही सकता था कि वह स्वयं को राजा घोषित कर दे, अथवा यूनानी, शक और दूसरे मध्य एशियाई उसे भगा भी दे सकते थे। असोक के लगभग पचास साल बाद ये दोनों प्रकार की घटनाएँ घटित हुई। राज्य के दूसरे भाग, गाण्ड्य प्रदेश में, तब तक सेना की जरूरत न थी जब तक पंजाब में शत्रु जमा न हुए हों। यह प्रदेश अब भी काफी सम्पन्न और समृद्ध था। लेकिन धातुओं पर राज्य का एकाधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहा था। विहार में तांबे की खानें जल-स्तर तक पहुँच चुकी थी, पर पम्प नहीं थे। लोहे की माँग इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि मगध से उसकी पूर्ति सम्भव नहीं थी। मगधीय आक्रमण के काफी पहले, उत्तर के निजी उद्यमियों ने, दक्खन में लोहे के नये स्रोतों की खोज करके कुछ हद तक उनका विकास किया था (जसाकि बावरी जातक से पता चलता है)। सिकंदर के सौ साल अथवा इससे भी पहले भारतीय इस्पात से बननेवाले सर्वोत्तम खडग हखामनि दरबार तक में पहुँचत थे। धातुकर्म के इस श्रेष्ठ उत्पादन की निरन्तर बढ़ती माँग को सर्वोत्तम कोटि के खनिजों के छोटे छोटे भण्डारों में निकालकर ही पूरा किया जा सकता था। ऐसे खनिज भण्डार आंध्र व कर्नाटक के जंगलों में बिखरे हुए थे, परंतु इन क्षेत्रों में खनिजों की खोज करनेवालों पर अपना कठोर अनुशासन-तंत्र स्थापित करना मगध के लिए बड़ा व्ययसाध्य था। राज्य का यह तीसरा भाग, दक्खन, उसी प्रकार आबाद करना सम्भव नहीं था जैसे कि मगधीय सीता-क्षेत्र, क्योंकि यहाँ बढ़िया मिट्टीवाले भूखण्ड दूर दूर बिखरे हुए थे और यहाँ की मिट्टी मगधीय मिट्टी से एकदम भिन्न थी। मगधीय साम्राज्य के इस तीसरे भाग के भावी विकास का अर्थ था स्थानीय आबादी स्थानीय भाषाओं तथा स्थानीय राज्यों का नूतन विकास। असोक के समय में ममन्त भारतभूमि का जो भाग उसके राज्य के अंतर्गत नहीं था वहाँ किसी राजवशीय सत्ता का अस्तित्व नहीं था, वहाँ केवल वय अथवा अधवन्य कबीले ही थे। उसके शिलालेखों में राज्य की

पश्चिमी सीमा के परे के केवल यूनानी शासकों के नाम ही मिलते हैं, कलिंग के किसी राजा का भी उल्लेख नहीं है, यद्यपि सौ साल बाद ही हमें कलिंग के विजेता राजा चारवेल का नाम सुनने को मिलता है। अंतिम बात यह है कि, बन-कटाई का अथवा अधिवाधिक बाढ़ का आना और आय का घटते जाना, यहाँ तक कि मगध में भी, जहाँ पहले साफ की गयी भूमियाँ सर्वोत्तम थीं और शेष भूमियों में सिंचाई की व्यवस्था करना कठिन था। एक मौसम में भी विपदा आये—चाहे बाढ़ के कारण, चाहे महामारी की, चाहे वर्षा की कमी के कारण—ता बहुत बड़े क्षेत्र के राजस्व को पूर्ण क्षति पहुँचती थी, साथ ही, सहायता के कारण उतनी ही अधिक मात्रा में राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ता था। यह समस्या, अत्यधिक केन्द्रीभूत प्रशासन की दूसरी हर समस्या की भाँति, यातायात के घीमे साधनों तथा लम्बी दूरियों के कारण अधिक जटिल हो जाती थी।

असोक के सिक्कों को देखने से प्रकट होता है कि ये निष्कल्प काल्पनिक नहीं हैं। चंद्रगुप्त के बाद के चिह्नाहत मौर्य कार्यापण पूर्ववर्ती तौल के ही हैं, पर उनमें तांबे की मात्रा अधिक है, उनकी बनावट अधिक अपरिष्कृत है और उनके तौल में इतनी अधिक 'यूनानिकता' है कि उन्हें निश्चय ही जल्दी-जल्दी में बनाया गया होगा। मुद्रा पर इस दबाव और मुद्रा की असंतुष्ट मांग के साथ-साथ सिक्कों की धातु में मिलावट (मुद्रा स्फीति) और उनके पाषव में आहत किये जानेवाले प्राचीन व्यापारी श्रेणियों के चिह्न भी गायब देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में नये व्यापारी पर नियन्त्रण रखना पहले से अधिक कठिन हो गया। दक्खन में तो कम सिक्को से, चाँदी के हल्के सिक्को से, यहाँ तक कि शीशे व जस्ते के प्रतीकात्मक सिक्को से काम लिया जाने लगा था, इससे सूचित होता है कि व्यापार में महती वृद्धि हुई थी और व्यापारी कबोलाई लोगों के साथ वस्तुओं का आदान-प्रदान करके भारी मुनाफा कमा रहे थे। बताया जाता है कि मुद्रा का सर्वप्रथम अवमूल्यन स्वयं चाणक्य ने ही किया था, अनुश्रुति है कि उसने चाँदी की उतनी ही राशि से आठ गुना अधिक सिक्के बनवाये थे। पर राजकोष पर दबाव पड़ने पर अथशास्त्र ने दूसरे उपाय सुझाये हैं। आर्थिक कठिनाई में फँसा हुआ राजा लोगों की पूजा पर, सचित माल, अनाज आदि पर विशेष कर लगा सकता था, पर एक बार, बार-बार नहीं। राज्य के सबव्यापी गुप्तचर, जनता को उत्साहित करने के उद्देश्य से, 'स्वेच्छा से' अपना अशदान देते थे। नई पूजा-विधियाँ खोजी जाती, जैसे नाग-पूजा, भूतप्रेत पूजा आदि, इस प्रकार गुप्तचरों द्वारा फँसाये गये भोले-भाले लोग अपना अशदान देते, जा चुपचाप राजकोष में पहुँच जाता। कौटिल्य जैसे ब्राह्मण-मन्त्री द्वारा सुझाया गया यह उपाय विचित्र जान पड़ता है, परंतु तीसरी सदी तक अनेक ब्राह्मण आदिम तथा अवैदिक अथवा विश्वासों को तिरस्कार की दृष्टि से ही देखते थे। व्याकरण पतञ्जलि प्रसंगवश

कहता है कि मौर्यों ने घनाजन के लिए ऐसी पूजा विधिया का आविष्कार किया था। अन्त में, राजकीय ऋण और राजकीय बज के स्थान पर अथशास्त्र व्यापारियों के विरुद्ध विशेष उपायो का सुझाव देता है। भलीभाँति यद्यत् बन्दे हुए गुप्तचर घनी व्यापारी को शराब पिलाकर नशे में धुत करेंगे, उसे लूटेंगे, उस पर अपराध का झूठा आरोप लगायेंगे, धयवा उसे मार भी डालेंगे। तदनन्तर उस व्यापारी की मालमत्ता को जप्त करके राजकोष में जमा कर दिया जायगा। गुप्तचरों को चाह जितनी सावधानी से चुना जाता हो, मह स्पष्ट है कि इन घातक उपायों ने मानव-चरित्र को इतना अधिक प्रभावित किया होगा कि लोग अपने को असुरक्षित समझने लगे होंग।

असोक के सावजनिक निर्माण-कार्यों से काफी अधिक धन चलन में आ गया था। उसके और उसके अधिकारियों के दौरो से परिवहन का बोझ हल्का हाता था, क्योंकि स्थानीय अतिरिक्त उपज अपने-अपने क्षेत्र में ही उपजाती थी। प्रजा के प्रति नय दृष्टिकोण न और व्यापारी भागों पर जुटाई गयी नयी सुविधाओं ने राज्य के लिए—उस राज्य के लिए, जो उस समय तक अधिकारी-तन्त्र द्वारा अधिकारी-तन्त्र के लिए चलाया गया था—एक सुदृढ़ बग-आधार की स्थापना की। असोक के बाद राज्य ने एक नये काय को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया—विभिन्न वर्गों में समन्वय स्थापित करना। अथशास्त्र न इसकी कल्पना भी नहीं की थी, और असलियत यही है कि समाज के वर्गों का उदय एक प्रकार से उन छिद्रों से हुआ है जो भारतीय राजतन्त्र—व्यापक पमान पर भूमि की सफाई, भूमि अधिवास तथा अत्यधिक नियन्त्रित व्यापारवाले राजतन्त्र—में पैदा हो गये थे। समन्वय के इस काय के लिए विशेष अस्त्र था—नये अथ वाला साव भौमिक धम्म। नवोदित धम्म ने राजा और नागरिक के आपसी मेल मिलाप के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। आज भले ही यह सर्वोत्तम उपाय न प्रतीत हो, पर उस समय वह तुरन्त कारगर सिद्ध हुआ। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि असोक के समय से भारत के राष्ट्रीय चरित्र पर धम्म की छाप लग गयी। धम्म शब्द का अर्थ शीघ्र ही समदृष्टि से बदलकर भिन्न हो गया, यानी 'धम्म' हो गया—पर यह वही धम्म नहीं था जिसे स्वयं असोक न खुले आम स्वीकार किया था। इसके बाद भारतीय सस्कृति के विकास की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही कि इस पर किसी-न किसी धम्म का भ्रामक बाह्य आवरण सदैव चढ़ा रहा। यह सबका उपयुक्त ही है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रीय प्रतीक असोक के सारनाथ स्तम्भ के सिंहशीप के अवशेषों के आधार पर बनाया गया है।

सामन्तवाद की ओर

७१ नया पुरोहित-वर्ग

बसोक के सुधारों के साथ ही प्राचीन कबीलाई आर्यों के पुरोहित वर्ग—ब्राह्मण जाति—का उत्परिवर्तन पूरा हो गया। पुराने ब्राह्मणवाद का सुदृढ़ आधार था—पजाव के कबीलों का पशुचारी जीवन और उनके निरंतर के यत्न। इस आधार को सदा के लिए नष्ट कर दिया सबप्रथम सिकंदर के विध्वंसकारी हमले ने और उसके तुरंत बाद की मगध की विजय ने। मगध के कृषिकर्म, दशान और बौद्धों, जैना तथा धार्मिकों के अहिंसावादी सम्प्रदायों ने गंगा की घाटी में वैदिक कमकाण्ड के वास्तविक प्रसार पर रोक लगा दी थी, बस, ईसा पूर्व छठी सदी के मरलस्वभाव राजाओं ने ही कुछ यज्ञ किये थे। अथशास्त्र के रचयिता ने, ब्राह्मण होने पर भी, यज्ञ पर तनिक भी बल नहीं दिया है। यह बताया जा चुका है कि कृष्ण पूजा का उत्थान पजाव में वैदिक कमकाण्ड के ह्रास का सूचक था। इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण वर्ग को कबीलाई बंधना और परम्परागत वैदिक कमकाण्ड के कार्यों से पहली बार मुक्ति मिली। प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मण वर्ग ही एक ऐसा समुदाय था जिसके लिए विधिवत् शिष्टा अनिवार्य थी और उसकी अपनी एक बौद्धिक परम्परा रही। वेद, व्याकरण तथा कमकाण्ड पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि शिष्य, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी एकत्रित आश्रम में बारह साल तक किसी ब्राह्मण गुरु की सेवा में रहे। पवित्र ग्रंथों को, एक भी अक्षर को, एक भी स्वराघात की भूल के बिना, कण्ठस्थ करना पड़ता था, फिर भी वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था। सीजर के गाल प्रदेश के द्रुइड भी इसी प्रकार रटते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे, पर भारतीय वेदाभ्यासियों की बौद्धिक उपलब्धि का स्तर अधिक ऊँचा था।

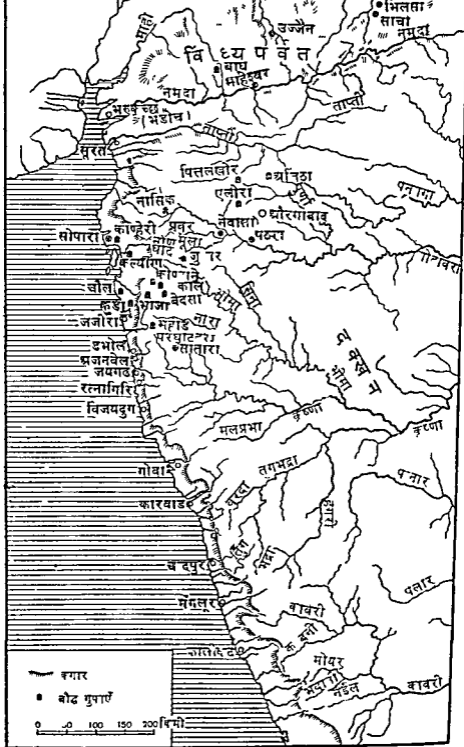
असोक तथा उसके उत्तराधिकारिया न अपने समय के अग्रगण्य ब्राह्मणों का आदर-सत्कार किया, तो इसका कारण यह था कि जाति-व्यवस्था शिक्षा व सस्कृत के क्षेत्र में, समाज में वगैरह व्यवस्था बनाये रखने में, मूलतः परस्पर विरोधी समूहों के एकीकरण एवं विलयन में, और सबसे सामान्यतः छेतिहर समाज के विस्तार में योग देकर अपने नये महत्त्वपूर्ण मिशन को पूरा करने में जुटी हुई थी। इन सभी बातों पर विस्तारपूर्वक विचार करना जरूरी है।

सिद्धांत रूप में वैदिक वाली अपरिवर्तनीय बनी रही, पर जीवन्त भाषा के नाते सस्कृत में प्राचीन भेद स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे थे। ब्राह्मण व्याकरणों की एक लम्बी परम्परा न सस्कृत का नियमों में बांधने का काम किया, परंतु महान पाणिनि ने अपने सभी पूर्ववर्तियों की स्मृति को मिटा दिया। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण पर किसी भी भाषा में सम्भवतः पहला वैज्ञानिक ग्रन्थ है। पाणिनि के उत्तराधिकारियों में सबसे प्रमुख थे पतञ्जलि (ईसा पूर्व दूसरी सदी का पूर्वार्द्ध), जिन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर अपना भाष्य लिखा और उसमें सस्कृत भाषा के सिद्धांतों का तकपूरा शैली में बड़ी स्पष्टता से विवेचन किया। तब से व्याकरण सस्कृत के अध्ययन का सबसे सहायक विषय बन गया। पतञ्जलि का मुद्रापट्ट एवं आकषक भाष्य सस्कृत गद्य का उत्कृष्टतम नमूना प्रस्तुत करता है। हर शास्त्र के सभी मूलभूत सूत्रों का बण्डस्थ करण की प्रथा से सरल छन्दोबद्ध रचना को तो प्रोत्साहन मिला, पर गद्य का विकास रुक गया। पतञ्जलि के बाद के दीर्घकाल में सस्कृत के ढाँचे में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। तदपि, निरंतर विकसित होती शैलीय जनभाषाओं का समय समय पर अशदान मिलने से सस्कृत के शब्दभण्डार एवं वाक्यप्रचार में वृद्धि होती रही, इन जनभाषाओं का अपना स्वतन्त्र विकास होता रहा, पर इन पर सस्कृत का भी विशिष्ट प्रभाव था। ये मिश्रित भाषाएँ थीं, क्योंकि इनका उदय विभिन्न क्षेत्रीय मण्डलों में हुआ था। मगध की लोकभाषा लम्बे समय तक सारे देश का काम नहीं चला सकती थी, क्योंकि अन-उत्पादन के कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या में विविधता उत्पन्न हो रही थी और लोग उत्पादन के अत्यंत तरीकों का इतना अधिक विकास कर चुके थे कि फलतः फूलते व्यापार में भाग ले सकें। यह बात असम पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जायेगी असम की हर छोटी घाटी में एक अलग कबीलाई समूह है और हर समूह की अपनी एक विशिष्ट भाषा या प्रमुख बोली है। जब असोक न अपने शिलालेख खुदवाये तो उस समय भारत की सबसे अधिकारण स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही होगी।

सस्कृत शीघ्र ही उच्चवर्ग की विशेष बोली बन गयी, जिस शिक्षित लोग ही समझ पाते थे। इस भाषा में दी जानेवाली विधिवत शिक्षा पर ब्राह्मणों का ही अधिकार रहा। पहला लम्बा सस्कृत शिलालेख १५० ई० के आसपास गिरनार में

खोदा गया। इसमें शक राज रुद्रदामन् बड़े अभिमान से कहता है कि उसने उस (सुदशन) मरोवर का पुनरुद्धार किया जिसका निर्माण पहली बार चन्द्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, साथ ही, यह अभिमान भी व्यक्त करता है कि संस्कृत भाषा पर उसका अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि समृद्ध और शक्तिशाली विदेशी संस्कृत के जरिए अपने को भारतीय कुलीन-वर्ग में स्थापित कर सकते थे—यद्यपि ईसा की चौथी सदी तक अभिलेखों में आमतौर पर सरल प्राकृत का इस्तेमाल होता रहा। नासिक की बौद्ध गुफाओं के अतिसंस्कृतमय लेख विदेशी उत्पत्ति के शक दाताआ के हैं, जबकि स्वदेशी सातवाहन शासक अपने लेख अभी सरल प्राकृत में ही खुदवाते थे। बहुमुखी प्रतिभा का धनो धारा नगरी का राजा भोज (लगभग १०००-१०५५ ई०), जिसने संस्कृत में विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य तथा काव्यशास्त्र पर ग्रन्थ लिखे और काव्य तथा नाटकों की भी रचना की, जान पड़ता है कि आदिवासी (नाग) राजकुमारी का पुत्र था, जिसका संस्कृत नाम शशिप्रभा था। कवि पद्मगुप्त-परिमल द्वारा रचित नवसाहसकचरितम् में भोज के पिता सिधुराज का राजकुमारी शशिप्रभा से प्रणय-सम्बन्ध और अन्त में उससे विवाह का तो कम-से-कम वर्णन है ही। वंश, वस्तुतः आय होते हुए भी, संस्कृत के अध्ययन से जल्दी ही विरत हो गये, जबकि भारतीय एवं विदेशी वंशों के क्षत्रिय संस्कृत साहित्य को समृद्ध करते रहे। चौथी सदी के बाद से शासन के लेख्यपत्रों में प्रायः संस्कृत का इस्तेमाल होता रहा। लिपिकों की कायस्थ जाति की सहायता के लिए पत्रों, आदेशों, सूचनाओं, याग-सम्बन्धी फौसलों आदि के आदेश नमूने तैयार किये गये, बाद में रची गयी ऐसी कुछ पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं (लेखप्रकाश, लेखपद्धति)।

संस्कृत पर, जिसमें आशीर्लिङ्ग, जैसे विलक्षण क्रियारूप हैं, पुरोहितों की भाषा होने की छाप सदैव लगी रही, इसमें आम व्यवहार के सामान्य भविष्यत-काल तक का अभाव है। ब्राह्मण कमकाण्ड से ही बँधा रहा, यद्यपि अब यह मात्र वैदिक कमकाण्ड नहीं था। इस क्षेत्र में उसके एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी थे आदिकालीन ओझा, जिनका प्रभाव अपने-अपने कबीलों तक सीमित था। ब्राह्मणधर्म ने बहुत-से कबीलाई पुरोहितों को भी, उनकी अधविश्वासी 'विद्या' सहित, आत्मसात कर लिया, कभी-कभी किसी श्रेणी-जाति या कबीलाई जाति का भी पौरोहित्य ब्राह्मण स्वीकार कर लेता और उसमें अपने कमकाण्ड को भी मिला लेता, पर इस प्रक्रिया में आदिम अनुष्ठानों की निकृष्ट प्रथाओं को त्याग देने अथवा निस्तेज बनाने की सदैव कांक्षित की जाती। बौद्ध, जैन तथा दूसरे सम्प्रदायों के साधु सभी प्रकार के अनुष्ठानों का त्याग कर चुके थे, और वह जातकर्म, अत्येष्टि, विवाह, पुसवन तथा उपनयन संस्कार विधियों में पौरोहित्य नहीं कर सकते थे, जैसे कि ब्राह्मण कर सकते थे, और किया है। केवल ब्राह्मण ही बीजारोपण के

एक पवन का बगार, जिसमें पश्चिमी समुद्रतट के नदीमुखों से पवनानी नगीत तब के घाटों को और बौद्ध गुफा विहारों को दरनाया गया है।

समय अच्छी फसल के लिए आशीवाद दे सकता था, अशुभ ग्रहों को शांत कर सकता था, कुपित देवताओं को प्रसन्न कर सकता था और पचाग बनाकर उसके आधार पर भविष्यवाणी कर सकता था। वैदिक यज्ञ अनुष्ठान केवल सिद्धांत रूप में ही सबश्रेष्ठ माने जाते रहे, पर व्यवहार में इनकी अधिकाधिक उपेक्षा होती रही। कभी-कदा किमी राजा ने अश्वमेध जैसे यज्ञ भले ही किये हों, पर राजा के पुरोहितों के लिए भी जाय के ये स्रोत अत्यंत अविश्वसनीय थे। नयी पूजा विधियां तभी फायदेमंद होतीं जब ये ब्रह्मको तथा व्यापारियों के गृहपति-वर्ग के काम आतीं। यह काम किया ब्राह्मणों ने, जाति-व्यवस्था की परवाह किये बिना, पर सदा ही समुचित दक्षिणा प्राप्त करके और इस शत पर कि सबसाधारणतः ब्राह्मण प्रथाओं को उचित सम्मान मिले। ऐसा जान पड़ता है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी में गृहपति शब्द को भूस्वामी अथवा धनी वैश्य अधिवासी का अर्थ प्राप्त हो चुका था। बड़े और प्रतिष्ठित कुटुम्ब के मुखिया को विशेष रूप से महाशाल कहा जाने लगा, भले ही वह गृहपति हो या न हो।

ब्राह्मणों ने धीरे-धीरे बची-खुची कबीलाई व श्रेणी जातियों में भी प्रवेश किया, यह प्रक्रिया आज तक चालू है। इसका अर्थ था नये देवताओं की पूजा, इनमें कृष्ण भी था, जिसने सिकंदर के हमले के पहले ही पजाव से इद्रपूजा को मिटा दिया था। परंतु कबीलाई पूजा विधियों तथा अनुष्ठानों के पृथक् वैशिष्ट्यों में हेर फेर कर दी गयी थी, कबीलाई देवताओं को ब्राह्मणधर्म के प्रतिष्ठित देवताओं के समकक्ष मान लिया गया, और जिन कबीलाई देवताओं की आत्मसात करना कठिन था उन्हें प्रतिष्ठित बनाने के लिए नये ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना की गयी। इन नये देवताओं अथवा नये तादात्म्य के साथ नये अनुष्ठान भी अस्तित्व में आये और फिर इन नये पूजा-श्रतों के लिए चांद्र पचाग में विशिष्ट विधियाँ निर्धारित की गयीं। नये तीर्थस्थल अस्तित्व में आये और इन्हें प्रमिद्धि दिलाने के लिए उपयुक्त पुराण-कथाएँ रची गयीं, यद्यपि ये तीर्थस्थल ब्राह्मण-पूर्व आदिवासी पूजा-स्थल ही रहे होंगे। इस समूची प्रक्रिया के बारे में महाभारत, रामायण तथा पुराणों में भरपूर सामग्री मिलती है। आत्मसातीकरण की यह प्रक्रिया बड़ी रोचक है। न केवल कृष्ण को, बल्कि बुद्ध और जादिम मत्स्य, बच्छरा तथा वराह-जैसे टोटेममूलक देवताओं को भी विष्णु-नारायण का अवतार घोषित कर दिया गया। वानरमुख हनुमान, जो किसानों में इतना लोकप्रिय है कि उसका एक विशिष्ट देवता बन गया है और उसके लिए पृथक् पूजा-गढ़ भी है, राम (विष्णु का एक और अवतार) का स्वामिभक्त सहचर-सोयव बन गया। विष्णु नारायण ने पृथ्वी को मस्तक पर धारण करनेवाले शेषनाग का अवतार माना। छत्रमय्या के लिए किया, साथ ही, वही नाग शिव के गर्भ का शरीर भी माना गया। का अम्ब बनना। हस्तिमुख गणेश को शिव का, या कृष्ण के अम्ब माना गया, पृथ

बना दिया गया। शिव स्वयं राक्षसों और भूत पिशाचों का स्वामी है, पर इनमें से वेताल-जैसी अनेक दुरात्माएँ स्वतन्त्र हैं और इन अतिप्राचीन देवताओं की देहाती म आज भी खूब पूजा होती है। शिव के नदी की दक्षिण भारत में नवपाषाण युग में पूजा होती थी, पर वह किसी मानवी या देवी स्वामी का वाहन नहीं था, नदी या वृषभ को स्वतन्त्र रूप में सिन्धु सभ्यता की अनेकानेक मुहरों पर भी देखा जा सकता है। यह सगुटीकरण निरंतर चलता रहा है, और जो बहुत-सारे आख्यान गढ़े गये वे सब मिलाकर अथहीन, असंगत और असम्बद्ध सामग्री का ढेर प्रस्तुत करते हैं। पर इस प्रक्रिया के महत्त्व को कम नहीं आकना चाहिए। नये आत्मसात किये गये इन आदिम देवताओं की पूजा दरअसल सस्कृतिया के पारस्परिक आदान प्रदान की प्रक्रिया का ही अंग थी। उदाहरण के लिए, सब प्रथम, पूर्वकालिक नाग पूजका ने नाग की उपासना के साथ-साथ शिव की उपासना भी शुरू कर दी होगी और शिव भक्तों ने अपनी जानुष्ठानिक प्रथाओं के साथ-साथ नाग की उपासना शुरू कर दी होगी, तब अनेक लोग साल के एक विशिष्ट दिवस पर नाग की पूजा करने लगे, उस दिन घरती नहीं खोदते और और साँपों को भोजन रखने लगे। मातसत्तापुगीन तत्त्वा को आत्मसात किया गया मातृदेवियों को किसी न किसी नरदेवता की 'पत्नी' के रूप में स्वीकार करके उदाहरणार्थ, दुर्गा पावती (जिसके तुकाई, बालुवाई आदि अनेक स्थानीय नाम रहे हैं) शिव की पत्नी बन गयी और लक्ष्मी विष्णु की। देवताओं की मिश्रित गृहस्थी में भी समन्वय की यह प्रक्रिया जारी रही, स्कन्द और गणेश शिव के पुत्र बन गये। सामन्ती युग में इन देवी-देवताओं का एक प्रकार से राज दरबार ही खड़ा कर दिया गया। देवी देवताओं के विवाह स्वीकृत मानवी विवाह-प्रथा के द्योतक हैं, इनके पूर्वकालिक पथक पथक, यहाँ तक कि परस्पर-विरोधी भी, भक्ता का सामाजिक सम्मिश्रण हुए बिना देवी-देवताओं के ऐसे विवाह कदापि सम्भव न होते। इस सम्मिश्रित समाज में नयी जातियों को मोटे तौर पर उनको आर्थिक अवस्थाओं के अनुरूप हैसियत मिली। उन्होंने अपने पूर्वकालिक कबीलाई जीवन की सगोत्र विवाह तथा सहभोजन की प्रथाएँ ज्यों-की-त्यों कायम रखीं। उनकी प्रतिष्ठा उनके देवताओं को व्यापक समाज की ओर से मिली प्रतिष्ठा के कारण सुरक्षित थी और अपने रूपांतरित देवताओं के साथ-साथ दूसरे देवताओं की पूजा को अपनाते से वे उस समाज के अभिन्न अंग बन गये। यह व्यवस्था यूनानी एम्फिक्लिओनी (खास तौर से डेलफी के मन्दिर तथा उसकी पूजा विधि से सम्बन्धित पड़ोसी विरादरिया का सघ) से मिलती जुलती थी, अन्तर केवल इतना ही था कि यहाँ समूह की स्थिति समूह की एकात्मिकता के अनुरूप जैवी-नीची थी।

सस्कृतियों के पारस्परिक आदान प्रदान की इस प्रक्रिया के साथ वग सरचना

का, जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, उदय हुआ। चाणक्य की तरह कालान्तर के ब्राह्मण स्मृति ग्रन्थों ने भी इस बात पर बल दिया कि समाज-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राजपद परमावश्यक है। बड़ी मछली छोटी मछली का न निगल पाये, इसकी व्यवस्था करने के लिए बल और दण्डनीति का प्रयोग करना राजा के लिए जरूरी हो गया, यद्यपि कबीलाई समाज को इसकी कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। दक्षिण भारत के कबीलाई मूल के कई राजा बड़े अभिमान से कहते हैं कि उन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कराए। कुछ पुराणा में इस अनुष्ठान की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी है। सोन का एक बड़ा सा पात्र बनवाकर मुखिया उसमें इस प्रकार सिकुड़कर बैठ जाता जैसे गर्भ में ध्रुण समाया रहता है। तब भाड़े के ब्राह्मण पुरोहित गर्भाधान व जातकर्म से सम्बन्धित अनुष्ठानों का मन्त्रपाठ करते। उसके बाद वह मुखिया उम 'हिरण्य गर्भ' से ऐसा बाहर आता मानो उसका गया जन्म हुआ हो, इस प्रकार उस नयी जाति, कभी-कभी तो पहली बार, मिल जाती। परन्तु यह जाति वह नहीं होती थी जो कि शेष कबीले को समाज में आत्मसात करते समय दी जाती थी, बल्कि परम्परागत चार वर्णों में से एक होती थी—आमतीर में उसे क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण पुरोहित का गोत्र प्रदान किया जाता। मध्ययुग के कुछ ऐसे 'नवजात' राजाओं ने एक साथ ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों वर्णों का दावा किया है, जैसे कि भातवाहन गोतमीपुत्र ने। वह हिरण्यपात्र ब्राह्मण-पुराहितों को दक्षिणा के रूप में मिल जाता, और इस प्रकार सब प्रसन्न हो जाते। बाद के सभी राजाओं ने, कुछ बौद्ध राजाओं ने भी, घोषित किया है कि वह चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के समर्थक हैं, यद्यपि उनमें से कुछ ने नागवशी अथवा महाभारत के अधिनाग अश्वत्थामानु के वंशज अथवा रामायण के किसी वानरराज के वंशज होने का दावा किया है। इस मगूची व्यवस्था का प्रयोजन था—ब्राह्मण शिक्षा और क्षत्रिय शस्त्रबल से नवनिर्मित वंश व शूद्र वर्गों को दबदबे में रखना। कबीलाई नियमों से मुक्ति पाये हुए बाद कुलीनों के समर्थन से मुखिया अपने ही भूतपूर्व कबीले का शासक बन जाता और कबीले के सामान्य सदस्य नये कृपक समुदाय में मिल जाते। कभी-कभी ब्राह्मण मुखिया के लिए महाकाव्यों अथवा पुराणों में प्रतिष्ठित वंशावली योजने और ऐसी वंशावलियाँ तैयार करने से भी और आगे बढ़ जाते। यानी स्वयं ब्राह्मण उम कबीले में विवाह कर लेता, जिससे सामान्यतः नये कबीलाई ब्राह्मण पैदा हो जाते थे। कभी-कभी, जैसे ईसा की छठी सदी के आसपास मध्य भारत में, ऐसे मिश्रित वंशजा ने कबीले पर शासन भी किया है। कुछ बाद का बंगाल का राजा लोचनाय गर्वोक्ति करता है कि वह ब्राह्मण पिता और कबीलाई गोत्र-देवी की मन्तान है। कौण्डिन्य नामक एक माह्मी ब्राह्मण ने पहला हिन्द चीनी राज्य भी इसी प्रकार स्थापित किया था, उसने अपनी धनुर्विद्या के

वल से स्थानीय कबीले के लोगो को वश मे कर लिया और सोमा नामक स्थानीय नाग कुमारी से विवाह कर लिया । आदिवासी समाज मे प्रचलित मातृत्व के कारण ऐसे विवाह सम्बन्ध आसानी से हो जाते थे । कहीं-कहीं यह व्यवस्था एक रिवाज बन गयी, जैसेकि मलावार मे, जहा स्थानीय मातृत्वही समाज की स्त्रिया और पितृत्वही नम्बूदिरि ब्राह्मण पिताओ के सयोग से नायर जाति ने जन्म लिया । इन दोनो समुदायो की आज भी अपनी पथक सत्ता एव प्रथाएँ है ।

कबीलाई जन समुदाय का विघटन और आम कृषक समुदाय मे उनका विलयन केवल उनके मुखिया तथा कबीले के कुछ प्रमुख सदस्यो को अपने पक्ष मे कर लेने भर से सम्भव न होता । जाति वग की अधिरचना को टिकाऊ रखने के लिए यह धावश्यक था कि लोगो की दैनन्दिन जरूरता मे भी रद्दोबदल हो । सबसे सामान्यत समूचा कबीला एक नये कृषक जाति-समुदाय मे आमतौर पर शूद्र वर्ण मे, बदल जाता था, पर पहले की यथासम्भव अधिक से-अधिक प्रथाएँ (सगोत्र विवाह प्रथा भी) कायम रखता था । ऐसे अविकसित क्षेत्रो मे ब्राह्मणो ने अपद्रुतो की भूमिका अदा की है, उन्हाने झूम खेती अथवा अन सकलन के स्थान पर पहली बार हल की खेती की शुरुआत की । नयी फसलो, दूर की मण्डियो की जानकारी, ग्रामीण वस्तियो के संगठन तथा व्यापार का आगमन भी उही के द्वारा हुआ । परिणामत, राजाओ अथवा भावी राजाओ ने अछूते क्षेत्रो का आवाद करने के लिए दूर-दूर से, आमतौर पर दूर की गंगा की घाटी से, ब्राह्मणो को आमन्त्रित किया । लगभग सभी उपलब्ध ताम्रपत्र (जो समूचे देश मे टनो की मात्रा मे मिले हैं) ऐसे शासन पत्र हैं, जिनमे—ईसा की चौथी सदी से आगे—ब्राह्मणो को दिये गये अप्रहारो को लिपिबद्ध किया गया है पर इन दानो का सम्बन्ध मन्दिरों से नहीं है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक गाव मे एक या दो भूखण्ड और गांव की फसल का लघु किन्तु निश्चित अंश पूजाओ और पुरोहिता—ब्राह्मण या अब्राह्मण—के लिए अलग रहता था । किन्तु ब्राह्मण सभी प्रकार के करो से छूट की मांग करते थे और आमतौर पर उहे इनसे छूट भी मिल जाती थी, वे कर्जों पर विशेष रूप से कम ब्याज की और अन्य विशेषाधिकारो की भी मांग करते थे, पर ये मांगें हमेशा पूरी नहीं होती थी ।

अधिकतर ब्राह्मणो ने ही कबीलाई अथवा स्थानीय कृषक जाति की प्रथाओ का और उनकी आदिम जनश्रुतियो को, उनका पौरोहित्य संभालकर, विशिष्ट किन्तु परिवर्तित रूप मे सुरक्षित रखा है । इससे असोक द्वारा सभी भारतीयो के लिए प्रवर्तित 'धम्म' का स्वरूप ही बदल गया । यह स्वाभाविक ही था कि जो ब्राह्मण कबीलाई प्रथाओ तथा परम्पराओ का संरक्षक बन जाता, वह अपने विधानो को किसी-न किसी प्रकार उचित ठहराने के लिए धर्मशास्त्रो की (और उद्धरत पडे ता जाली) स्वीकृति प्राप्त करता । मध्ययुग मे आम नियम यह था

जि प्रत्येक जाति, श्रेणी, गोत्र, कुटुम्ब और क्षेत्र की अपनी पृथक् कानूनी प्रथाएँ थी, जिन्हें प्राथमिकता देने के बाद ही राजा के 'यायाध्यक्ष' निणय दे सकते थे। आज भी निम्नतम स्तर के भारतीय जन-समूह अपने जातिगत कानूनों का फलना अपनी जाति पंचायतों में ही करते हैं। किसी उच्च न्यायालय में अपील करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकारों का विकास होता है अथवा किसी मुकद्दमे में विभिन्न समूहों के सदस्य उत्पन्न होते हैं। अथशास्त्र की कठोर याय व्यवस्था, जिसने दूसरी सभी याय प्रथाओं की अवहलना की, मौर्यों के बाद जल्दी ही विलुप्त हो गयी।

इस त्रियाविधि के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के, बल्कि परस्पर विरोधी भी, अनेकानेक तत्त्वाः स, अल्पतम बल प्रयोग से ही, भारतीय समाज का निर्माण हुआ। पर जिस प्रकार यह विकास हुआ उसी का यह परिणाम रहा कि, एक निश्चित सीमा के परे पण्य उत्पादन की, और इसीलिए संस्कृति की भी, प्रगति रक गयी। अथविश्वाम पर अधिक जोर देने का अर्थ था—निरथक अनुष्ठानों का वेशुमार फैलाव। मध्ययुग के दो ब्राह्मण राजमन्त्रियों ने धर्मशास्त्रों के आधार पर राजधर्म से सम्बन्धित जिन दो पुस्तकों की रचना की है वे अथशास्त्र से नितात भिन्न हैं। ये दो कृतियाँ हैं भट्ट लक्ष्मीधर (लगभग ११७५ ई०) की कृत्यकल्पतरु और हेमाद्रि (लगभग १२७५ ई०) की क्षत्रवर्ग चिन्तामणि। लक्ष्मीधर कन्नौज के गाहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र का महामन्त्री था और हेमाद्रि देवगिरि (दौलताबाद) के यादव राजा रामचन्द्र का मुख्यमन्त्री। दोनों ही संहिताओं में प्रत्येक तिथि-पर्व के लिए अनुष्ठानों के विधानों की भरमार है। इन दोनों में प्रथा को पूरा प्रवाहित किया जाये तो प्रत्येक के बारह मोटे पोथे तो बनेंगे ही, पर इनमें अधिकतर तीथयात्राओं, हर प्रकार के अतिचार, वास्तविक या बाल्यनिक, के लिए प्रायश्चित्त, मृतक संस्कारों तथा शुद्धियाँ से सम्बन्धित विधानों की ही चर्चा है। उनसे कुल मिलाकर यही जाहिर होता है कि निचले स्तरों पर अथ-विश्वाम से भरा शासन लादने में शासक-वर्ग को भी कुछ निरथक बमझोरियाँ स्वीकार करनी पड़ीं। उनमें प्रशासन के नाम पर कुछ भी नहीं है, याय-व्यवस्था इस उपयुक्त नियम पर आश्रित रह जाती है कि प्रत्येक समूह का अपन अलिखित नियमों का उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि माध्य के आधार पर यायाध्यक्ष कोई निणय नहीं दे पाता तो अग्निपरीक्षा, विपपरीक्षा, तप्त-लोहपरीक्षा आदि का भी सहारा लिया जाता, पर अपराध स्वीकार करवाने के लिए ही जानवाली यातनाओं के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होता था। यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त दोनों पुस्तकों की रचना के बाद पश्चिम-पश्चिम मान के भीतर ही उनमें सम्बन्धित दोनों राज्यों को मुगलमानों की अपंगारुत छोटी सेनाओं ने ही पूरी तरह नष्ट कर दिया। हेमाद्रि की स्मृतियों के प्रति आम्ना

और प्रशासक के रूप में अतिरिक्त ख्याति भले ही रही हो, पर मानभाव साहित्य में उस पर यह आरोप है कि अपने ही राज्य की रक्षा-व्यवस्था को कमजोर करने के लिए उलाहती खिलजी से उसने घूस ली थी।

ब्राह्मणों ने जिन जाति नियमों का समर्थन किया, उन्हें लिपिबद्ध करने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। रोमन *Ius gentium* की तरह समानता के सिद्धान्तों पर आधारित एक व्यापक और मानवजनिक न्याय प्रणाली के लिए जिस आधार की ज़रूरत थी वह नष्ट हो गया, अपराध और पाप को बुरी तरह गडमड कर दिया गया और 'न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तों को ऐसी धार्मिक दृष्टिकथाओं के ढेर में दबा दिया कि वह किसी भी मूर्खतापूर्ण काम को हास्यास्पद रूप से उचित ठहरा सकती है। मध्ययुग में श्रेणियों और नगरों के जो विविध दस्तावेज़ उपलब्ध थे, उनके अध्ययन एवं विश्लेषण को महत्त्व नहीं दिया गया। इन अनेक मसूहों (कबीलाई, जातीय, श्रेणीय और सम्भवतः नगरीय मसूहों) से भारतीय सस्कृति को जो योगदान मिलनेवाला था वह नष्ट हो गया। बुद्ध और असोक ने लोगों को सम्यक व सामाजिक बनाने की दिशा में जिस काम की शुरुआत की थी, उस फिर आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं हुई। जाति-वर्धन और जातिगत अलगाव की कठोरता ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि सभी वर्गों, पेशों, जातियों तथा धर्मों के लिए सवसामान्य न्याय व समानता को लागू करने की सम्भावना ही समाप्त हो गयी। इसी का यह एक परिणाम है कि समूचा भारतीय इतिहास ही लुप्त-प्राय हो गया है। ईसा पूर्व पाँचवीं सदी के कबीलों (लिच्छवियों, मल्लों और पञ्जाब के आर्यों) ने अपनी आजादी की रक्षा उतनी ही दृढ़ता से की थी जितनी दृढ़ता से यूनान के नगर-राज्यों ने की थी और इस दिशा में इनका सघन मकदूनिया के खिलाफ अथेस के सघन से कहीं अधिक तीव्र था। परन्तु किसी ब्राह्मण अरस्तू ने इनके सविधानों का अध्ययन नहीं किया। अथेस की सावजनिक सभाओं की तरह इनकी सभा परिषदें भी (जैसाकि परम्परा से ज्ञात होता है) वाद-विवाद और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थी, पर कोई भी इतिहासकार हमें जानकारी नहीं देता कि इन स्वतंत्र समुदायों की कौन-कौन सी सस्थाएँ थी और वे किस प्रकार नष्ट हुईं। प्राचीन यूनानी ग्रन्थों की साहित्यिक उत्कृष्टता और मध्य युगीन सस्कृत पुराणों की नीरस एवं अतर्हीन बकवाद की तुलना से इन दोनों देशों के पुरातत्त्व में जितना अंतर दिखायी देता है, उतना दरअसल नहीं है। मेगास्थनीज़ ने भारत के 'स्वतंत्र नगरों' का उल्लेख किया है, यूनानियों के लिए इन शब्दों का सुस्पष्ट ऐतिहासिक अर्थ था, भले ही मकदूनिया न उन्हें अपने अधीन कर लिया हो। अरस्तू इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करता है कि, स्पाटा, फ्रीट तथा अन्य यूनानी नगरों में सहभोजन एवं महत्त्वपूर्ण जनतान्त्रिक प्रथा थी। यजुर्वेदिक 'संघ' और 'मपीति' का भी ठीक यही अर्थ है—मिलकर खाओ और

1) निष्ठा—इन सबका भारतीय विज्ञान पर बड़ा प्रभाव
 भारतीय आयुर्वेद ने अनेक उपयोगी औषधियों का
 बूटियों की जानकारी वनवासियों से मिली। अत्यन्त
 भी, जो गेलन और अरस्तू से परिचित थे, रोम-निवाण से
 व्यावहारिक अरबों ने एक ग्रन्थ को उपयोगी पाया और अरबी में उसका अनुवाद
 किया। पर आज स्थिति यह है कि अनेक आयुर्वेदाचार्य कई प्रकार की एंटों के
 लिए 'अनंत' नामक वे एकमत नहीं हैं। विभिन्न प्रदेशों में इस सस्कृत नाम का
 की पहचान के बारे में अदक किस्म की वनस्पतियों से जोड़ा जाता है—साधारण
 सम्प्रदाय कम से कम चतुर्था तक, और लगता है कि इन सबके मुसलमान लिखे जाते हैं।
 तृणा से लेकर बड़े वृक्षों के देश भर के पवित्र तीर्थस्थलों की ओर देस के बाहर बाकु
 इमी प्रकार, ब्राह्मणों लों की लम्बी सूचियाँ तैयार की थी। पर इनमें से अनेक
 व मिस्र तक के तीर्थस्थलों की सही पहचान की सूचनाएँ मिलती हैं। प्राचीन
 स्थलों की पहचान कर और लोगो के बारे में ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करने के
 लिखे गये, न ही इन विशेषों की पहचान के लिए भी, हमें यूनानी भूगोलविदों,
 भारत के घटना-स्थलों चीनी पयटकों के विवरणों की शरण में जाना पड़ता है।
 लिए, कभी-कभी भग्नामयी हमें किसी भी भारतीय ग्रन्थ में नहीं मिलती।
 अरब व्यापारियों और अकालीन विघटन की जिस निराशाजनक कथा का बर्णन
 इतनी उपयोगी स्रोत-संग्रह है वह असोक के बाद की पंद्रह सदियों की कथा है।
 तीव्र वृद्धि और दीर्घा की देहात का ब्राह्मण, किसी सुदूर स्थान में जाकर
 खाका प्रस्तुत किया गया बन करना तो दूर रहा, अज्ञान से भी बर्चित रहने
 अन्त में हालत यह हो गीत विशेषाधिकार कभी स्वेच्छा से त्यागे नहीं गये, कभी-
 वारह साल तक वेदाध्ययन की बजाय अनशन करके प्राण त्यागने को तैयार हो
 लगा। पराश्रयिक जाति शाली ताम्रपत्रों से भी। यही जाहिर होता है कि उच्च-
 कभी तो ब्राह्मण कर दे-उस जमाने को बहुत पीछे छोड़ चुका था जब एरियन-
 जाता था। इसके दुक्के की कह उठते थे कि, 'पर वास्तव में, किसी भारतीय को
 कुलीन महामना ब्राह्मण '। किन्तु ब्राह्मणवाद की प्रत्यक्ष पराजय, दरअसल,
 जने आश्चर्यचकित विदेशी आत्मनिर्भर एवं स्वतः पूण तथा निरस्त देहातों की पूर्ण
 झूठ बोलते नहीं देखा गये ने राज्य की शक्ति और राजकोश के उत्पादक माध्यम
 अमहाय, नीरस, प्रायः कि पहले कहा जा चुका है, अधविश्वासों की असीमित
 विजय थी, जिसे चाणक्य कि, समाज के नियन्त्रण में धर्म को प्रभावकारी बनाने
 के रूप में चुना था। जैसे कई बंधनों और औपचारिक प्रथाओं को स्वीकार
 वृद्धि से भी यह जाहिर प्रगति के लिए आपसी मेल-जोल और विचारों के
 के लिए शासक-वर्ग को करना पडा। सस्कृति की सस्कृति और सम्यता

आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है, और अतः ये दोनों ही बातें वस्तुआ के लेन देन की तीव्रता—पण्य-उत्पादन—पर निर्भर करती हैं। आवादी के साथ भारतीय उत्पादन बढ़ा है, पर यह पण्य उत्पादन नहीं था। गाँव अधिकतर अपनी उपज से ही अपना काम चला लेते थे। जिन थोड़ी सी वस्तुओं का लेन देन हाता था, वे भी भूमिकर, खिराज और करों के रूप में सामान्य स्वामी अथवा आयकर अधिकारी—दोनों प्रायः एक ही व्यक्ति होते थे—के हाथों में पहुँच जाती थी। ग्राम्य समाज के इसी अलगाव के कारण मध्ययुगीन भारत में विभिन्न धर्म तथा धार्मिक दशनों का बेशुमार फैलाव हुआ, पर बौद्धधर्म की तरह भारत के बाहर इनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ—गौण अपवाद है तो केवल बहत्तर मलेशिया।

७२ बौद्धधर्म का विकास

चीनी यात्री युवान् च्वाङ् सस्कृत और भारतीय बौद्धधर्म का विशिष्ट अध्ययन करने के उद्देश्य से ६३० ई० के तुरन्त बाद नालंदा विहार के विद्यापीठ में पहुँचा। वह लम्बा रास्ता तय करके, रेगिस्तान व बर्फ से ढँके पर्वतों को पार करता खोतान से गंधार तक ऊँचे ऊँचे स्तूपों और समृद्ध विहारों को देखता, पंजाब होकर राजगिर के समीप बौद्धधर्म की जन्मभूमि में पहुँचा था। सम्मान्य विदेशी विद्वान होने के नाते नालंदा विहार के प्रमुख आचार्य शीलभद्र ने उसका स्वागत किया। चीनी जीवनीकार ने युवान् च्वाङ् के स्वागत के बारे में लिखा है

‘उहे राजा बालादित्य के प्रकोष्ठ में बुद्धभद्र के भवन की चौथी मजिल पर ठहराया गया। सात दिन तक अतिथि-सत्कार करने के बाद धर्मपाल बोधिसत्व के भवन के उत्तर में एक अतिथि-गृह में उह जगह दी गयी और उनकी दैनंदिन जरूरत की चीजों की मात्रा बढ़ा दी गयी। उह प्रतिदिन १२० ताम्बूल-पान, २० सुपारियाँ, २० जायफल, एक औंस कपूर और एक ‘शाङ् महाशाल चावल मिलता था। इस चावल के दाने काली मूग की फली से भी बड़े थे और पकाने पर उनमें ऐसी सुगंध निकलती जैसी अन्य किसी चावल में नहीं होती। यह चावल केवल मगध में ही पैदा होता था, अन्यत्र कहीं नहीं। चूँकि यह चावल केवल राजाओं और सदाचारी महापण्डित भिक्षुओं का ही दिया जाता था, इसलिए इसे महाशाल कहते थे। उह हर महीने तीन ‘तौ’ तेल दिया जाता, और वह हर रोज़ चाहे जिनने घी दूध का सेवन कर सकते थे। एक सेबक व एक ब्राह्मण उनकी परिचर्या के लिए नियुक्त था, विहार के सामान्य वार्यों से उहे छूट मिली हुई थी, और बाहर निकलने पर सवारी के लिए उह हाथी मिलता था। नालंदा विद्यापीठ में कुल मिलाकर १०,००० धानियय व अतिथि भिक्षु थे, पर केवल दस व्यक्तियों को ही, जिनमें मुवात् च्वाङ् एक थे, ये सुविधाएँ प्राप्त थी। जहाँ भी वे गये, उनका सघन इमी प्रकार

मूखतापूण क्या न हो) निष्ठा—इन सबका भारतीय विज्ञान पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद ने अनेक उपयोगी औषधियों का संग्रह किया, कई जड़ों बूटियों की जानकारी वनवासियों से मिली। अत्यन्त व्यावहारिक अरबों ने भी, जो गेलन और अरस्तू से परिचित थे, रोग निदान से सम्बन्धित सस्कृत के एक ग्रन्थ को उपयोगी पाया और अरबी में उसका अनुवाद किया। पर आज स्थिति यह है कि अनेक आयुर्वेदाचार्य कई प्रकार की ऐंठना के लिए 'अनन्त' नामक वनस्पति के इस्तेमाल का सुझाव तो देते हैं, किन्तु इस बूटी की पहचान के बारे में वे एकमत नहीं हैं। विभिन्न प्रदेशों में इस सस्कृत नाम का सम्बन्ध कम से कम चौदह किस्म की वनस्पतियों से जोड़ा जाता है—साधारण तृणा से लेकर बड़े वृक्षा तक, और लगता है कि इन सबके नुसखे लिखे जाते हैं। इसी प्रकार, ब्राह्मणों ने देश भर के पवित्र तीर्थस्थलों की ओर देश के बाहर बाकू व मिस्र तक के तीर्थस्थलों की लम्बी सूची तैयार की थी। पर इनमें से अनेक स्थलों की पहचान कर पाना आज सम्भव नहीं है, क्योंकि न तो याला विवरण लिखे गये, न ही इन स्थलों की सही पहचान की सूचनाएँ मिलती हैं। प्राचीन भारत के घटना-स्थलों और लोगों के बारे में ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करने के लिए, कभी कभी भग्नावशेषों की पहचान के लिए भी, हमें यूनानी भूगोलविदों, अरब व्यापारियों और चीनी पर्यटकों के विवरणों की शरण में जाना पड़ता है। इतनी उपयोगी स्रोत-सामग्री हमें किसी भी भारतीय ग्रन्थ में नहीं मिलती।

तीव्र वृद्धि और दीर्घकालीन विघटन की जिस निराशाजनक कथा का यहाँ छाया प्रस्तुत किया गया है वह असोक के बाद की पंद्रह सदियों की कथा है। अन्त में हालत यह हो गयी कि देहात का ब्राह्मण, किसी सुदूर स्थान में जाकर वारह साल तक वेदाध्ययन करना तो दूर रहा, अक्षरान्त से भी वंचित रहने लगा। पराश्रयिक जातिगत विशेषाधिकार कभी स्वेच्छा से त्यागे नहीं गये, कभी-कभी तो ब्राह्मण कर देने की वजाय अन्तर्धान करके प्राण त्यागने को तैयार हो जाता था। इन्हें दुकने जाली ताम्रपत्रों से भी यही जाहिर होता है कि उच्च-कुलीन महामना ब्राह्मण उस जमाने को बहुत पीछे छोड़ चुका था जब एरियन जैसे आश्चर्यचकित विदेशी कह उठते थे कि, 'पर वास्तव में, किसी भारतीय को यूँ बोलत नहीं देखा गया।' किन्तु ब्राह्मणवाद की प्रत्यक्ष पराजय, दरदमल, अमहाय, नीरस, प्रायः आत्मनिर्भर एक स्वतन्त्र पूण तथा निरस्त देहात की पूण विजय थी, जिसे चाणक्य ने राज्य की शक्ति और राजकोश के उत्पादक आधार के रूप में चुना था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अघबिश्वासों की असीमित वृद्धि में भी यह जाहिर था कि समाज के नियन्त्रण में घम को प्रभावकारी बनाने के लिए मासक ऋण को भी कई घण्टों और औपचारिक प्रयासों को स्वीकार करना पड़ा। सस्कृति की प्रगति के लिए आपसी मेल-जोल और विचारों के

आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है, और अतः ये दोनों ही बातें वस्तुओं के लेन देन की तीव्रता—पण्य-उत्पादन—पर निर्भर करती है। आबादी के साथ भारतीय उत्पादन बढ़ा है, पर यह पण्य उत्पादन नहीं था। गाँव अधिकतर अपनी उपज से ही अपना काम चला लेते थे। जिन थोड़ी सी वस्तुओं का लेन देन होता था, वे भी भूमिकर, खिराज और करों के रूप में सामन्त स्वामी अथवा आयकर अधिकारी—दोनों प्रायः एक ही व्यक्ति होते थे—के हाथों में पहुँच जाती थी। ग्राम्य समाज के इसी अलग-आलग के कारण मध्ययुगीन भारत में विभिन्न धर्मों तथा धार्मिक दशानों का बेशुमार फैलाव हुआ, पर बौद्धधर्म की तरह भारत के बाहर इनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ—गौण अपवाद है तो केवल बृहत्तर मलेशिया।

७२ बौद्धधर्म का विकास

चीनी यात्री युवान्-च्वाङ्, मस्वृत और भारतीय बौद्धधर्म का विशिष्ट अध्ययन करने के उद्देश्य से ६३० ई० के तुरन्त बाद नालन्दा विहार के विद्यापीठ में पहुँचा। वह लम्बा रास्ता तय करके, रेगिस्तान व बर्फ से ढँके पर्वतों को पार करता खोतान से गंधार तक ऊँचे ऊँचे स्तूपों और समृद्ध विहारों का देखता पड़ा होकर राजगिर के समीप बौद्धधर्म की जन्मभूमि में पहुँचा था। सम्मान्य विदेशी विद्वान होने के नाते नालन्दा विहार के प्रमुख आचार्य शीलभद्र ने उसका स्वागत किया। चीनी जीवनीकार ने युवान्-च्वाङ् के स्वागत के बारे में लिखा है

‘उन्हें राजा वालादित्य के प्रकोष्ठ में बुद्धभद्र के भवन की चौथी मजिल पर ठहराया गया। सात दिन तक अतिशय-सत्कार करने के बाद धर्मपाल बाधिसत्व के भवन के उत्तर में एक अतिथि-गृह में उन्हें जगह दी गयी और उनकी दैनन्दिन जरूरत की चीजों की मात्रा बढ़ा दी गयी। उन्हें प्रतिदिन १२० ताम्बूल पान, २० सुपारिया, २० जायफल, एक और कर्पूर और एक ‘शाङ्’ महाशाल चावल मिलता था। इस चावल के दाने काली मूग की फली से भी बड़े थे और पकाने पर उनमें ऐसी सुगंध निकलती जैसी अन्य किसी चावल में नहीं होती। यह चावल केवल मगध में ही पैदा होता था, अन्यत्र कहीं नहीं। चूँकि यह चावल केवल राजाओं और सदाचारी महापण्डित भिक्षुओं को ही दिया जाता था, इसलिए इसे महाशाल कहते थे। उन्हें हर महीने तीन ‘तो’ तेल दिया जाता, और वह हर रोज चाहे जितने घी दूध का सेवन कर सकते थे। एक सेबक व एक ब्राह्मण उनकी परिचर्या के लिए नियुक्त था, विहार के सामान्य कार्यों से उन्हें छूट मिली हुई थी, और बाहर निकलने पर सवारी के लिए उन्हें हाथी मिलता था। नालन्दा विद्यापीठ में कुल मिलाकर १०,००० आतिथेय व अतिथि भिक्षु थे, पर केवल दस व्यक्तियों को ही, जिनमें युवान् च्वाङ् एक थे, ये सुविधाएँ प्राप्त थीं। जहाँ भी वे गये, उनका मन्त्र इसी प्रकार

अतिथि-सत्कार हुआ ।'

स्वयं नालदा विहार के बारे में जीवनीकार ने लिखा है

'एक के बाद एक छह राजाओं ने छह विहार बनवाये, फिर इँटा का एक बाड़ा बनाया गया, इस प्रकार सभी भवना को मिलाकर एक बड़ा विहार बन गया, जिसमें सबके लिए एक प्रवेश द्वार था। कई प्रकोष्ठ थे और वे आठ विभागों में बँटे हुए थे। कीमती चबूतरे सितारों जस फैले थे और सगयशव के मण्डपों के शिखर पवत-चोटियों-जैसे थे। मन्दिर इतना ऊँचा था कि कुहासे में खो जाता था और उसके सभा मण्डप बादलों से भी ऊपर दिखायी देते थे। उद्यानों में नीले जल की धाराएँ बहती थी, चन्दन के वृक्षों की बहार के बीच हरे कमल चमकते थे और बाड़े के बाहर एक धाम्र कुंज था। सभी प्रकोष्ठों में भिक्षुओं के आवास-गृह चार मजिल के थे। कड़ियाँ इन्द्रधनुष के सभी रंगों से रंगी थीं और उन पर पशुओं की आकृतियाँ उकेरी हुई थीं। स्तम्भों को लाल व हरा रंग दिया गया था। स्तम्भ व प्रवेश द्वार अनुपम अलंकरण से उत्कीर्ण थे। स्तम्भमूल ओपदार पत्थरों के थे और गहस्यूपणाएँ चित्रों से सुशोभित थीं। भारत में हजारों विहार हैं पर वैभव व भव्यता में नालदा बेजोड़ है। वहाँ सदैव १०,००० भिक्षु, आतिथेय व अतिथि, निवास करते हैं। ये भिक्षु महायान और हीनयान की १८ शाखाओं के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, साथ ही, वेद व दूसरे पुराने लौकिक ग्रन्थों का भी अध्ययन करते हैं। वे व्याकरण, चिकित्साशास्त्र और गणितशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। निर्वाह के लिए राजा की ओर से उन्हें १०० गाँवों का राजस्व मिला हुआ था, और प्रत्येक गाँव में २०० परिवार थे, जो उन्हें प्रतिदिन कई सौ 'तानु' चावल, घी और दूध लाकर देते थे। इस प्रकार, बिना भिक्षा माँगे ही विद्यार्थियों की चार आवश्यकताएँ (वस्त्र, भोजन, आवास और औषधि) पूरी हो जाती हैं। इसी अनुदान के कारण वे विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ पाये हैं।'

नालदा के ध्वसावशेषों से भी सिद्ध होता है कि इस विवरण में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यद्यपि पुरातत्ववेत्ता अभी एक भी विहार के क्रमिक विकास का सुनिश्चित ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। उस युग में भी सात मजिलों के भवन होते थे और बुद्धगया का महाबोधिमन्दिर आज की १६० फुट की ऊँचाई तक पहुँच चुका था। भिक्षुओं की गतिविधियों के बारे में स्वयं मुवान्-च्वाङ ने लिखा है

'विनय (लिउ), अभिघम (लुन) और सूत्र (किङ्) बौद्ध पिटक ग्रन्थ हैं। जो इनमें से एक वर्ग की पुस्तकों की पूर्ण व्याख्या कर सके उसे वमदान से मुक्ति मिल जाती है। यदि वह दो वर्गों की व्याख्या कर सके,

तो उसे इसके अतिरिक्त ऊपर का शासन अथवा कक्ष मिलता है, जो तीन वर्गों की व्याख्या कर सके तो उस देखभाल और आज्ञापालन के लिए कई सेवक मिलते हैं, जो चार वर्गों की व्याख्या कर सके उसे उपासक-सेवक मिलते हैं, जो घमग्रन्थों के पाँच वर्गों की व्याख्या कर सके उसे एक अनुरक्षक मिलता है। यदि कोई परिष्कृत भाषा, सूक्ष्म अवेपण, गहन दृष्टि तथा अकाट्य तर्कों से सभा में (शास्त्राय में) विजय प्राप्त करता है तो उसे बहुमूल्य आभूषणा से सज्जित हाथी पर बिठाकर दल-बल के साथ (जुलूस में) विहार के प्रवेश-द्वार तक ले जाते हैं। इसके विपरीत, यदि कोई वादविवाद में परास्त हो जाता है, अथवा अनुपयुक्त तथा अपरिष्कृत शब्दावली का प्रयोग करता है अथवा तकशास्त्र के किसी नियम का उल्लंघन करके तदनु रूप शब्दों का प्रयोग करता है, तो वे उसके चेहरे को लाल व सफेद रंग से विद्रूप बनाते हैं और उसके शरीर पर धूल व मिट्टी पोतते हैं, और फिर उसे किसी निजन स्थान में छोड़ आते हैं या किसी खड्ड में डबेल देते हैं।'

स्पष्टतः, यह बौद्धधर्म उस बौद्धधर्म से कोसों दूर था जिसका ईसा पूर्व छठी सदी में इसके सस्थापक ने मगध में प्रतिपादन किया था। ऐसे तपस्वी भिक्षु अब भी थे जो नगरे पर यात्रा करते, खुले में सोते, बचे-खुचे अन्न की भिक्षा ग्रहण करके उदर-निर्वाह करते और लोकभाषा में ग्रामवासियों या आठविकों को उपदेश देते, पर उनकी मर्यादा प्रतिष्ठा निरंतर घटती जा रही थी। भिक्षु के लिए निर्धारित चीथड़ों से सिले हुए वस्त्रों के स्थान पर अब कीमती केसरिया रंग में रंगे बढिया सूती कपड़े, उत्तम ऊन अथवा विदेशी रेशम के सुरचितसम्पन्न वस्त्रों का इस्तेमाल होता था। लगता है कि यदि स्वयं बुद्ध (जो अपनी अन्तिम पार्थिव यात्रा के दौरान नालंदा ग्राम से गुजरे थे) उस भव्य सस्थान में, जो उनके नाम पर चलता था, पहुँचते तो उनकी खिल्ली उडायी जाती और उन्हें निवाल दिया जाता, वशतः कि संयोगवश वह कोई अलौकिक चमत्कार दिखाकर अपना को साबित कर पाते। बुद्ध ने ऐसे चमत्कारों की हँसी उडायी थी, पर अब ये उस धर्म के अभिन्न अंग बन गये थे और अनेकानेक बुद्धों के अलौकिक चमत्कारों की कथाएँ भी फैल चुकी थी। अतिप्राचीन प्रजनन-अनुष्ठान, कुछ परिष्कृत हाकर, तंत्रविद्या के रूप में पुनः प्रचलित हुए, इन्होंने न केवल नये सम्प्रदायों को जन्म दिया, बल्कि य बौद्ध, जन व ब्राह्मण धर्म-धर्म में भी प्रविष्ट हुए। जिस प्रकार अपरिग्रह व सादगी के भिक्षु-सभ के पूर्वजालीन नियम त्याग दिये गये थे उसी प्रकार पद प्रतिष्ठा के बालबाल व कारण पुरातन सिद्धांत भी धुंधले पड़ गये थे। ऊपर उल्लिखित महायान बौद्धधर्म ने ईसा की दूसरी सदी में और उसके बाद से इस रमणीय जीवन को शारीरिक व मानसिक रूप से अगीकार

कर लिया था। हीनयान (विभाजन के बाद महायानियों द्वारा दिया गया तिरस्कारसूचक नाम) ने बाह्य रूप में पूर्वकालिक सादगी को कुछ हद तक कायम रखा। उन्होंने एक निर्धारित सत्प्या में पालि धम्मग्रन्थों को भी सुरक्षित रखा, जबकि महायानियों ने बौद्धग्रन्थों की सस्कृत में मनमर्जी से रचना की, पुनरचना भी की। तिब्बती व चीनी अनुवादों में जो महायानी बौद्धग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमें एक पूरा पुस्तकालय खड़ा हो सकता है, हालांकि असंख्य ग्रन्थ, अनूदित हुए बिना ही, अपने सस्कृत मूल में नष्ट हो गये हैं। इन दोनों बौद्ध सम्प्रदायों की विहार व्यवस्थाओं में नगण्य अंतर था, क्योंकि हीनयानी विहारों का भी प्रचुर अनुदान मिलता था और कालांतर में (जैसा कि श्रीलंका व बर्मा में अवशिष्ट प्रथाओं के रूप में देखने का मिलता है) प्रत्येक विहार का संचालन एक ही परिवार के अधिकार में रहने लगा, आवश्यकतानुसार, विहाराध्यक्ष का पद अधिकार में रखने के लिए उस परिवार का कोई तर्पण प्रव्रज्या भी ग्रहण कर लेता था। फूट पड़ने के पहले भी भागे हुए दासों, आदिवासी, भाग हुए अपराधियों, सत्रामक रोगियों व जदारों तथा आदिवासी नागा का सघ में प्रवेश वर्जित था। सघ और राज्य के बीच समन्वयता हाँस गयी थी। परिणामतः, नागरिक जीवन में जो स्थान चरन्वर्तिन का था, उसी के अनुरूप धर्म के क्षेत्र में बुद्ध को देजा दिया गया।

आरम्भिक बौद्ध अनुशासन का एक प्रमुख पक्ष मानव शरीर के जुगुप्साकारी एवं मलिन अंगों पर बल देना है। भिक्षु के लिए यह आवश्यक था कि नियमपूर्वक अपने ही शरीर के घणित गुह्यांगों पर बड़ी वारीकी से ध्यान केंद्रित करें। उसे हिदायत थी कि वह श्मशान में काफी समय तक रहकर देखे कि गिद्ध, सियार व कीड़े आदमी के शव को किस प्रकार खाते हैं। पर उत्कृष्ट बौद्ध कला कृतियों को देखकर कोई भी अनुमान नहीं कर पायेगा कि ऐसा भी होता था। अनगिनत मुकुटधारी बोधिसत्व ऐश्वर्यशाली किंतु अंगों का प्रकट दिखानेवाले वस्त्र धारण की हुई स्त्रियाँ, और उनके रमणीय पुरुष सहचरों में धार व भारहुत से लेकर अजन्ता व अमरावती तक बिखरे पड़े हैं। इन वभवशाली भित्तिचित्रों और उच्चित्रों की एकरूप सगति को नष्ट करनेवाला और भिक्षु को बुद्ध के उपदेश की याद दिलानेवाला ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसमें किसी सड़े हुए जाड़े या शव का अथवा मवाद भर पावोवाले कुष्ठपीडित भियारी का दिखाया गया हो। इस कला में उस अतिदरिद्र ग्रामवासी (पामर) के आम कपड़े का भी चित्रण नहीं है जिसकी अतिरिक्त उपज तो भिक्षु हजम कर लेता था, पर जिसकी दरिद्रता की इस निष्ठुर सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा की जाती कि, किसी पूज्य में के कर्मों के कारण ही उसे अब कष्ट भोगने पड़ते हैं।

आरम्भिक पालि बौद्धग्रन्थों में इन्द्र तथा ब्रह्मा को बुद्ध के उपदेशों का श्रद्धा

पूवक सुननेवालो के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महायान ने अपने देवकुल में कई सारे नये देवताओं का, जिनमें गणेश, शिव और विष्णु भी हैं, समावेश कर लिया, पर ये तमाम देवता बुद्ध के अधीनस्थ थे। इस समूह में कुछ विशिष्ट देवियाँ भी शामिल कर ली गयीं, उदाहरण के लिए, अनुपम सुंदरी तारा और मातृदेवी हारोती, जो मूलतः शिशुभक्षक राक्षसी थी। धमग्रन्थों में सर्पों व राक्षसों के भय निवारण के लिए जपे जानेवाले मन्त्र तंत्र (धारणियों) का भी समावेश हो गया। साथ ही, नाग-राक्षस अनेक विहारों का सम्मानित संरक्षक था। स्पष्टतः बुद्ध इन सत्रों में ऊपर थे—अपने अलग व अगम्य स्वर्ग में विराजमान एक प्रकार के परमेश्वर। परन्तु पूवजन्म के बुद्धों की सच्चा सीमा से परे पहुँचा दी गयी और इनमें एक मसीही बुद्ध मंत्रों का भी समावेश कर दिया गया। कई लोकप्रिय कथाओं का ज्या-की-त्यो बुद्ध के पूवजन्मों की कथाओं (जातकों) में बदल दिया गया, इन पूवजन्मों में उन्होंने बुद्धत्व के लिए अपने को त्रमश परिशुद्ध किया था। हर नये मत को और हर नये सांघिक नियम को बुद्ध के बारे में नयी-नयी कथाएँ लिखकर उचित ठहराया गया। बुद्ध के पार्थिव शरीर के अवशेषों की सबतः पूजा होने लगी और उनके आकार तथा उनकी मात्रा में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि हाथी के झुण्ड से तुलना की जा सके। पर ब्राह्मण इस खेद में अधिक निपुण थे और उन्होंने अपनी निपुणता दिखायी भी। ब्राह्मणों ने जिन देवताओं के प्रतिष्ठापन के लिए पुराणों की रचना की वे व्यापक रूप से पूजे जाते थे—किसानों से लेकर उन कबीलाई सरदारों तक जो राजपद प्राप्त कर चुके थे। एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है कश्मीर के संरक्षक-नाग नीलमत का, जिसकी पूजा बौद्धधर्म के कारण अप्रचलित हो गयी थी, पर ब्राह्मणों ने विशेष रूप से नीलमत पुराण की रचना करके इसे पुनरर्थापित किया और इसके साथ साथ अपने को भी। ईसाई धर्म अथवा इस्लाम की भाँति बौद्धधर्म कभी भी राजधर्म नहीं बना, न ही इसने अपने प्रतिद्वन्द्वियों के दमन के लिए शासन-व्यवस्था का इस्तेमाल किया। आरम्भ से ही बौद्ध सभ में ब्राह्मण रहे हैं जिन्होंने जातिभेद को भले ही त्याग दिया हो पर अपनी बौद्धिक परम्परा को काम में रखा। प्रचलित ब्राह्मण विचारधारा को (अनुष्ठान अथवा पूजा विधि का नहीं) प्रायः मानकर चला जाता था, जैसे कि ब्राह्मणों ने भी गोमांस खाना छोड़ दिया था और अहिंसा का अपना प्रमुख आदर्श स्वीकार कर लिया था। बौद्धों और ब्राह्मणों के दर्शनो के सारतत्त्व एक-दूसरे से मिलने लग गये थे। दोनों ही जगत की भौतिक वास्तविकता अस्वीकार करते हैं। स्पष्टतः, शक्कर में अथवा उसके द्वारा खण्डन के लिए प्रस्तुत किये गये प्रतिद्वन्द्वियों के सिद्धांतों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे असौख्य अथवा उसका कोई पूववर्ती बौद्धधर्म की मायता के रूप में पहचान पाता। आज तो यह जानने में भी कठिनाई होती है कि ठीक वाद विवाद

का विषय क्या था, क्याकि उभय पक्षा के प्रतिपादनो म स्वरूप का भेद भले ही रहा हो, पर विषय-वस्तु की दृष्टि से नगण्य अंतर था। जहाँ तत्र व्यावहारिक रूप म बौद्धधम के घटत प्रभाव का प्रश्न है, इस बात को ध्यान म रचना जरूरी है कि असोक कालिग के एर विनाशकारी युद्ध के बाद ही अहिमावादी धम म दीक्षित हो गया था। इसके विपरीत, कनोज का बौद्धधम परायण राजा हप शिलादित्य (६०५-६५५ ई०) अधिकांश भारत को अपने अधीन करन के लिए कम-से-कम तीस साल तक लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहा। इसी प्रकार, छंगीज खान (तमूजिन) और उसके उत्तराधिकारी मंगोल शासकाने अपने सैनिक अभियाना से अधिकांश यूरेशिया महाखण्ड म इतना रक्तपात व विध्वंस मचाया कि उनकी तुलना म सिक्-दर का अभियान मामूली सीमावर्ती छापा प्रतीत होता है, फिर भी ये मंगोल सम्राट भले बौद्ध मान गये। परंतु किसी भी बौद्ध राजा न धम की प्रतिष्ठा या प्रचार के लिए हत्या या जिंहाद नहीं किया।

असोक न जिस राज्याश्रय की शुरुआत की थी वह बारहवीं सदी तक चालू रहा, जब अंत मे मुसलमानो न उत्तर भारत के सभी बौद्ध विहारो को लूटा और नष्ट कर दिया। हिंदू यवन शासक अगथोक्लीज ने अपने मिक्को पर बौद्ध प्रतीका का अंकित कराया, जैसे कि मिना-दर ने 'धम्मक दिवाइओस्' शब्दो को अंकित कराया था। कुषाणो के साथ विपुल अनुदाना के एक नये युग की शुरुआत हुई और इनसे महामान को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ, यह राजवंश ईसा की चौथी सदी तक शासन करता रहा। किसी मुस्लिम पूव राजा ने इन दोनो को निरस्त नहीं किया। मौर्यो के तुरंत बाद के शासकाने ब्राह्मण धम को प्रथम दिया। प्रथम शुंग शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया। पर बौद्धधम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा, जसा कि सांची के शुंगकालीन सम्बंधित स्मारको से प्रकट है। गुप्त शासको द्वारा ब्राह्मणो को दिये गये दानो के बारे म जो ताम्रपत्र मिलते हैं उनम ईसा की चौथी सदी से महाभारत के श्लोक प्रमुखता से उद्धृत किये गये हैं, पर साथ ही बौद्ध विहारो का पुनरुद्धार किया गया और उनको दिय जान वाले दान मे भी वृद्धि हुई। बौद्धा पर पहली बार वास्तविक अत्याचार हुए ईसा की सातवीं सदी के आरम्भकाल मे जब पश्चिमी बंगाल के राजा नरेन्द्रगुप्त-शशाक ने गंगा की घाटी मे दूर तक धावा बोला, अनेक बौद्ध मूर्तियो को नष्ट किया और गया के बोधिवृक्ष को भी कटवा डाला। पर हप की दानशीलता स कुछ ही वर्षो के भीतर जल्दी ही सब कुछ न केवल पहले-जैसा हो गया, बल्कि अधिक वैभवशाली हो गया। परंतु बौद्धधम की अवनति और अस्थिर स्थिति उस समय ही दृष्टिगोचर होने लगी थी जत्र युवान् च्वाङ्ग समद्विजाली नालन्दा म अध्ययन कर रहा था। नालन्दा के विनाशकारी अंत के बारे मे उसका दुस्वप्न ६५५ ई० के आसपास शब्दशः फलित हुआ, जब हप की मृत्यु के बाद वहा के विशाल

विहार को लूटकर नष्ट कर दिया गया। किन्तु अगली सदी में पाल शासकों ने मदद देकर इनकी आधिपत्य दशा सुधार दी और अनेक नये विहारों की भी नींव डाली, जिनमें एक नालंदा के समीप का वह विशाल विहार भी था जिसके कारण पूरे प्रांत का नाम विहार नाम मिला। सेन शासकों ने, जो निस्सन्देह आधुनिक अर्थ में हिन्दू राजा थे, दानप्रथा का जारी रखा और पाला द्वारा स्थापित विहारों की सम्पदा की लूटरोक रक्षा करने के लिए उनकी किलेबंदी भी की। इसका बबल यही परिणाम हुआ कि १२०० ई० के आसपास मुट्टी भर सिपाहियों को लेकर जब मुहम्मद बिन-बख्तियार खिलजी न मगध व पश्चिमी बंगाल पर चढ़ाई की तो इन विहारों को लूटकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उसी समय सारनाथ के विहार और भव्य स्तूप, जो बुद्ध के प्रथम धर्म प्रवचन के स्थान पर और उनकी सादी पणवुटी के इद गिद पड़े किये गये थे, सदा के लिए ध्वस्त कर दिये गये, इस प्रकार, जो स्थल बुद्ध के पहले से भी निरंतर तापसा की निवास-भूमि व मिलन स्थल रहा वह छिन भिन हो गया। हूणों के हमलों से, खूबार पाशुपतो के हस्तक्षेपों से और घामिक फूट से सारनाथ सुरक्षित बचा रहा, और ११५० ई० के आसपास 'हिन्दू' राजा गोविन्दचन्द्र गाहड़वाल की 'बौद्ध' रानी ने कुछ ही समय पूर्व उमका पुनरुद्धार करके उसे और भी समृद्ध बनाया। ईसा की चौदहवीं सदी में कोरियावाला ने एक भारतीय भिक्षु को आमन्त्रित किया था, पर वह भिक्षु उत्तर भारत के किसी चिरप्रतिष्ठित बौद्धस्थल से नहीं, बल्कि दक्षिण भारत से गया था जहाँ बौद्धधर्म चुपचाप विघटित हो रहा था। लोकायतों का अल्पसंख्यक अ बौद्ध सम्प्रदाय और शाक्य देवदत्त के बौद्धमम अनुयायियों का सम्प्रदाय मगध में कम से कम ईसा की सातवीं सदी तक जीवित रहे। इन्हें किसी ने नष्ट नहीं किया, बल्कि य स्वयं शांतिपूर्वक विघटित हुए, एक ऐसे देश

शुद्ध बुद्ध धर्म की रक्षा के लिए

चित्र १५ एक ग्राहण को दिये गये भूमिदान से सम्बन्धित ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण बौद्ध मन्त्राट्टक के हस्ताक्षर (बमपेडा ताम्रशासन एपिग्राफिया इण्डिका खण्ड ४ पृष्ठ २१० के सामने)। यह सम्भवतः ६२८ ई० था। हथके ताम्रपत्र पर स्थायी में अपने हस्ताक्षर किये स्वहस्तो मम महाराजाधिराजभाह्वरय। फिर स्थायी के इन अक्षरों को ताम्रपत्र में उकरा गया।

म जहाँ अनेक परम्पर विरोधी मता का सह अस्तित्व तो सम्भव था, पर जहाँ उनकी परम्पराओं और उनके सिद्धांतों को लिपिबद्ध करके स्थायी रूप में सुरक्षित रखने की चिन्ता किसी की नहीं थी। हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार का अथवा किसी राजा के बौद्ध या हिन्दू होने का सबान ही निरर्थक है। जनक लागो ने,

राजा और प्रजा दोनों ने, अतः समय तक परवर्ती ब्राह्मण कमकाण्ड को प्रथम दिया, जैसे-तैसे शालीन बनाये गये प्रागैतिहासिक देवताओं की पूजा भी की और साथ ही बौद्ध, आजीवक व जैन सम्प्रदायों को उदारतापूर्वक दान भी दिये। कन्नोज का ह्य, जिसके बारे में कोई सन्देह नहीं कि उसने बौद्धधर्म का प्रथम दिया और जिसने स्वयं एक हत्यारे को निरस्त्र करके क्षमा कर दिया था, ब्राह्मणों को दिये गये दानपत्रों में, मध्ययुग के दूसरे राजाओं की भाँति, अपने को 'परम माहेश्वर' घोषित करता है। इसके अलावा, सूर्य उसका कुलदेवता था, कुषाणा के साथ पुनः ईरानों प्रभाव बढ़ा तो सूर्य पूजा का अधिक प्रचलन हुआ और इसके साथ ही 'मग ब्राह्मणों' का, जो सम्भवतः मागी मूल के थे, एक नया सम्प्रदाय पैदा हुआ। ह्य ने 'परमभट्टारक' की उपाधि भी ग्रहण की थी। उसका एक संस्कृत नाटक नागानन्द, जिसके अभिनय में उसने आत्म-बलिदानी बौद्ध नायक की भूमिका अदा की थी, शिव पत्नी गौरी (श्वेतांगी पावती) को अत्यंत भक्तिभाव से समर्पित है। इन सब बातों में उसे कोई अंतर्विरोध नजर नहीं आया, न ही उन बौद्ध, जैन, आजीवक व अन्य सम्प्रदायों के साधुओं को जो ब्राह्मणों सहित हजारों की संख्या में गंगा-यमुना के संगम-स्थल पर हर पाँचवें साल सम्राट से दान दक्षिणा ग्रहण करने के लिए एक महासम्मेलन में एकत्र होते थे। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में आधुनिक भारतीय चरित्र की जिन विसंगतियों का जिक्र किया गया है, वे युवानु च्वाङ् के भारत आने के पूर्व ही उभरकर सामने आ चुकी थी।

फिर भी, लगता है कि गाँव की विजय की अपेक्षा इसमें धन के भ्रष्टाचारों प्रभाव का अधिक हाथ रहा है। दरअसल, असोक के काफी पहले से इस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। बुद्ध निर्वाण के कोई सौ साल बाद, मगधराज कालासोक के शासनकाल में, वेसाली के भिक्षु अपने छोटे स्थानीय संघ के लिए न केवल दान स्वीकार करने लगे थे बल्कि धन भी माँगने लगे थे। इससे तत्कालीन दूसरे बौद्ध भिक्षु इनकी बुराई करने लगे। अतः में, वेसाली में भिक्षु यश की अध्यक्षता में उस समय के सर्वाधिक सम्मानित भिक्षुओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इस नयी प्रथा को निन्दनीय ठहराकर इस पर रोक लगा दी गयी। भिक्षु भोजन तथा व्यक्तिगत उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकते थे। इस नियम को इसके बाद विनय का अंग बना दिया गया। इस स्पष्ट अनुशासन के बाद भी यदि हम सभी सम्प्रदायों के विहारों को दान दक्षिणा से समृद्ध हुआ देखते हैं तो इस परिवर्तन का निश्चय ही कोई शक्तिशाली कारण रहा होगा। इस बुनियादी कारण को खोजना सहज सम्भव है।

विहारों ने बुद्ध द्वारा समर्पित बताये जानेवाले चक्रवर्तिन् राजा के एककतय

का पालन किया, पर असोक ने इसकी परवाह न करके सड़कें, विश्रामगृह, जलाशय और मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाये। विहारो मे जो सम्पत्ति संचित होती थी वह अक्सर पूजा के रूप मे उन आरम्भिक व्यापारियो तथा साधवाहो के ढ़डे काम आती थी जो भारत के भीतरी क्षेत्रो मे पहुँचते थे। बावरी जैसे अग्रगामी बाह्यण, जो अधिक-से-अधिक कुछ मवेशी और चद शिप्या को लेकर जाल मे पहुँच जाते थे, यह काम करने मे असमथ थे। यह काम व अप्रहार अधिवामी बाह्यण भी नही कर सकते थे जिहे राजा ऐसी अच्छी भूमि पर बसाते जहाँ पहले हल की खेती न हुई हो पर जो क्षेत्र कृषि-भूमि भ बदलने के लिए उपयुक्त हो। एक कारण यही है कि इन दो नितान्त भिन्न धर्मों का मह अस्तित्व, बिना किसी प्रकट सघष के, भातवी सदी तक उत्तर भारत मे और नौवी सदी तक दक्षिण भ बना रहा। मेरी दृष्टि मे यही मुख्य कारण है कि कई सदियो तक बौद्धधम का विकास होता रहा—उस समय से जब प्राचीन पशुचारो जीवन के यज्ञ, जिनके खिलाफ बौद्धो ने जवरदस्त आवाज उठायी थी, कृषिजय अन-उत्पादन के व्यापक फ़ैलाव के कारण विलुप्त हो गये थे। मुख्यत इसी विशिष्ट अथवृत्ति के कारण बौद्धधम पडोसी देशो मे भी फला, इन देशो का अपने यहा चातुवण्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए बाह्यणो को आमन्त्रित करने की कोई आवश्यकता महसूस नही हुई। ये देश वैदिक यज्ञ मे तनिक भी परिचित नही थे, और ये बौद्धधम के उन जटिल, सूक्ष्म व प्राय दुर्बोध सिद्धान्तो का जिहे भारतीय, चीनी, तिब्बती तथा अन्य अनक विश्रुत भिक्षुओं की लम्बी परम्परा ने परिश्रमपूर्वक कई भाषाओ मे अनूदित किया, महज सिद्धात-प्रेम के कारण नही ही अपनाते।

जानकारी मिलती है कि आरम्भ मे जो बौद्धधम प्रचारक चीन गये उनका स्थलमाग के व्यापारियो से सम्बन्ध था। बौद्ध विहारो की अथवृत्ति के बार भ जा सबसामाय जानकारी मिलती है वह अशत चीनी उल्लेखा पर आधारित है और पश्चिमी दक्खन मे फले हुए गुफा विहारो के भग्नावशेषो के स्पष्ट किन्तु अब तक उपेभित पुरातात्विक प्रमाणो से इसकी पुष्टि होती है। चीन व भारत के ऐसे विहार उसी एक महासाधिक सम्प्रदाय (प्राक-महायानी विघान) के थे अथवा उन बौद्ध सम्प्रदायो के थे जो सिद्धात व आचरण मे इसके काफी निकट थे। चीनी उल्लेखो से सिद्ध होता है कि उनके महामाधिक विहारो ने चीन के भीतरी क्षेत्रो के शान्तिपूण विकास मे बडा योग दिया, बौद्धधम ऐसे क्षेत्रो मे शान्ति व अहिंसा का स-देश लेकर पहुँचा। इन विवरणो से पुष्टि होती है कि विहारो के अपने उद्यान तथा खेत थे, दासा व मजदूरो से खेती करायी जाती थी, किमाना और व्यापारियो को उपज बेची जाती और बज दिया जाता और अवाल के समय उदाग्तापूर्वक दान भी दिया जाता था। बहुत-से अनुबन्ध और

कुछ विहारों के लेखे जोखे आज भी उपलब्ध हैं। इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इन मामलों में जिस प्रथा का पालन किया गया वह भारत की महासाधिका प्रथा के अनुरूप थी। वास्तव में, जो चीनी यात्री गहन अध्ययन के लिए भारत आए उन्हीं विहारों के प्रशासन पर उतना ही ध्यान दिया जितना कि बौद्ध तीर्थों और पवित्र धर्मग्रंथों पर। ई. चिट, जो युवान्-च्वाङ् के सौ साल बाद भारत में आया, विहारों के दैनिक जीवन और स्वच्छता से सम्बन्धित छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख करता है और रेशम के वस्त्र पहनने के औचित्य के बारे में भारतीय भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत किये गये 'थाये नि'तु आक्षेप' तर्कों का जपन विवरण में समर्थन करता है। चीन में भी भिक्षा माँगकर जीविका चलानेवाले पुरानी परम्परा के भिक्षु थे, परन्तु ऐसे भारतीय भिक्षुओं की तरह वे भी विलुप्त हो गये।

पश्चिमी भारत में कालों का विहार महासाधिका का था, पर उसमें दूसरे सभी बौद्ध सम्प्रदायों के भिक्षुओं को भी प्रवेश मिलता था। इस विहार में प्रयुक्त धातु और लकड़ी की सभी चीजें, सिवाय चतुर्भुज के गणगृह में स्थापित किसी समय रंगी हुई चडिया के नष्ट हो गयी हैं। स्तम्भा और दीवारों का रंग भी उड़ गया है। सम्भवतः वेसाली के सुधार ने अथ प्रेमी भिक्षुओं का दक्षिण की ओर चले जाने को विवश किया जहाँ उन पर राज्य के नियंत्रण अथवा मगध की प्रथा की पाबंदी नहीं थी। पर रेडियो-कार्बन की विधि से पता चलता है कि कालों की नींव असोक के पहले ही पड़ चुकी थी। यहाँ की प्रतिमाएँ सुन्दर ता हैं ही, विलासमय भी हैं, इनमें घोड़ा व हाथियों पर सवार सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए समृद्ध स्त्री-पुरुषों के आक्षेप जाड़े हैं। भिक्षुओं के विहार में ऐसी प्रतिमाएँ होने की उम्मीद शायद ही कोई रखे, पर धनी व्यापारियों के लिए यही सब रुचिकर रहा होगा। शिल्पकारों को दूर-दूर से खास तौर से आमंत्रित किया गया होगा और प्रचुर धन देकर उनसे ये प्रतिमाएँ बनवायी गयी होंगी। इसके अलावा पूरे चैत्य विहार के निर्माण में कुछ सदियों का समय लगा होगा, फिर भी, समूचे चैत्य में एकरूपता है। इसका अर्थ है—योजना, अथर्व्य और प्रवृत्ति की निरंतरता। बहुत सी प्रतिमाएँ, गुफाओं और स्तम्भों पर इनके दाताओं के जो नाम उत्कीर्ण हैं उनसे प्रष्ट होता है कि दूर-दूर के व्यापारियों और श्रेष्ठियों का इस स्थल से सम्बन्ध रहा है। फिर भी, ऐसी जय-जनक दाता ये जिन्होंने इस विहार को चलाने में और इसे पूरा करने में योग दिया, इनके अलावा ऐसे बहुत से छोटे-मोटे ज्ञातनाम दाता थे जिनके नामों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। दाताओं में कुछ अधिकारी थे, तो कुछ चिकित्सक आदि। उन क्षेत्र के व्यापारी सभ (वनिय गाम) का नाम भी दाता के रूप में एक स्तम्भ पर अंकित है, पूरे मध्ययुग में इस सस्था का प्राधान्य रहा, पर मुस्लिम विजय के साथ एक नये प्रकार के व्यापारी का उदभव हुआ तो इसका महत्त्व घट गया।

ईसा की दूसरी सदी में जब आरम्भिक दाताओं के शक राजवंश को सातवाहनो ने समाप्त किया, तो राजा और उनके राज्यपाला न पूरे गाँव दान दिये जाने की पुष्टि की। पर कुछ दानाओं के नाम चौकानेवाले हैं। कुछ विहारो में वँसारो, ठठरों, कुम्हारो आदि की श्रेणियों के नाम न केवल उदार दाताओं के रूप में अंकित हैं, बल्कि वे विहार को उन्हें प्राप्त उस धनराशि का व्याज भी देते हैं जो एक राजकुमार ने न्यास निधि के रूप में इस आशय से जमा की थी कि उसके व्याज से विहार को सतत अनुदान मिलता रहे। इनके अलावा व्यक्तिगत दाता भी हैं लिपिक, वैद्य, लुहार, बढई, मछुओं का मुखिया, एक हलवाह की पत्नी, एक गृहस्थ किसान की मा, इत्यादि। यह आशा नहीं की जा सकती कि सामान्य भारतीय ग्रामीण जीवन के ऐसी शिल्पकार या कारीगर या मजदूर इतना पैसा कमायें कि कुछ महत्त्व का दान दे सकें। इसलिए वह समाज बड़े पैमाने पर पण्य-उत्पादन करनेवालों का रहा होगा, बाद में दक्खन में ही नहीं देश के दूसरे भागों में भी उतने बड़े पैमाने पर पण्य-उत्पादन नहीं हुआ। जाहिर है कि गुफा विहारों के उम्र प्रदेश में जयशास्त्र की पद्धति की मीठा भूमियों का और राजकीय उद्योगों का विकास सम्भव नहीं था, क्योंकि उनमें से अनेक विहार आज भी अविकसित जगलों में हैं, जहाँ उत्तर भारत के विहारों के भवनों के स्थान पर अब खेती होती है। परन्तु दक्खन के सभी गुफा विहार ऐसे व्यापारी मार्गों पर स्थित हैं जो पश्चिमी नदीमुखा के बंदरगाहों (कल्याण, ठाणा, चौत कुडा, महाड) से ऊँचे दक्खनी कमर के दरों (घाटों) से हाकर मदान तक पहुँचते हैं। नये अंतिम पड़ाव-स्थल जुनर के इद गिर भी इसी प्रकार कम-से-कम १३५ बौद्ध गुफाएँ हैं, यहाँ जल्दी ही सातवाहनो की दूसरी राजधानी स्थापित हुई थी।

यहाँ राजाओं के धर्म परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि आरम्भिक गुफा विहारों की स्थापना के समय दक्खन में कोई राजा थे ही नहीं। जुनर के ३० किलोमीटर पश्चिम में नाणेघाट के महत्त्वपूर्ण दरों के पास जो आधिकारिक (विहारिक नहीं) गुफाएँ हैं उनमें सातवाहन राजाओं द्वारा यज्ञ दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दिये गये अनेकानेक दानों का विस्तृत विवरण अंकित हैं हजारों की संख्या में मवेशी, हाथी, रथ, घोड़े सिक्के, इत्यादि। इस यज्ञ के अलावा लेखा में सातवाहनो द्वारा कृष्ण और उसके बलशाली हलधर भाई बलराम मक्षपण की पूजा का विशेष रूप में उल्लेख किया गया है। अथ शब्दों में, बावरी की परम्परा टिकी रही और उत्तर में विकसित ब्राह्मण धर्म ज्यों-ज्यों दक्षिण में पहुँच गया। बावजूद इसके, सातवाहन सभी गुफा विहारों को अनुदान देते रहे। भाजा की गुफा के प्रतिमा शिल्पों को देखकर, जिनमें द्वारपाल रदाओं की प्रतिमाएँ विद्यमान हैं यही लगता है कि इनका निमाण मुख्यतः राजकीय स्थापना से हुआ है। परन्तु यहाँ के चैत्य का मुहरा बह चूवा है और इनके माथ

ही वे प्रमुख शिलालेख भी नष्ट हो गये हैं जो इस पर उल्कीण रह होंगे ।

मजे की बात यह है कि बौद्ध विहारों को दिये गये दानों के बारे में जो लेख मिलते हैं उनमें भिक्षुओं या भिक्षुणियों के दानों का भी उल्लेख है । दान देने के लिए उनके पास पैसा था, इस तथ्य से ही प्रमाणित होता है कि उन्होंने वैसाली सम्मेलन के निष्पत्ति का प्रकट रूप से उल्लेख किया या उनकी कोई परवाह नहीं की । आरम्भ में यह प्रथा थी कि भिक्षु सधम प्रवेश चाहनेवाला व्यक्ति अपनी समूची धन-सम्पत्ति का वितरण करता था और तदनंतर कौटुम्बिक जीवन का परित्याग करता था । अब वह धन और धनाजन का अपना अनुभव साथ लेकर विहार में पहुँचता था । कालों में धनी उपासक बुधरक्षित ने दान देकर अपने नाम पर एक भव्य सभा मण्डप बनवाया था । वही नाम बाद में उस विहार-क्षेत्र के एक सिरे पर बने हुए कक्ष पर भी उल्कीण देखने को मिलता है, जिससे प्रकट होता है कि गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद उसने उम कक्ष को अपना आवास बनाया होगा । कालों के ही नहीं, इस क्षेत्र के दूसरे सभी विहारों के मुख्य भागों में ऐसी कोठरियाँ बनी हुई हैं जहाँ खुली हवा व प्रकाश नहीं पहुँचता, तो जाहिर है कि कीमती सामान रखने के लिए ही इनका इस्तेमाल होता होगा । सामने के अधिकांश कक्षा में लकड़ी के मजबूत दरवाजे लग थे, जिन्हें भलीभाँति बंद करके उनमें भीतर व बाहर से एक घास साकल द्वारा ताले लगाये जाते होंगे । इन व्यवस्थाओं से प्रकट होता है कि विहारों में पर्याप्त सम्पत्ति जमा रहती थी । ये विहार व्यापारियों के लिए महत्व के ग्राहकों थे भिक्षुओं के लिए वस्त्र, पूजा के लिए घूप और कीमती सुगंधित द्रव्य, धातु की मूर्तियाँ, धातु के दीपक (कालिख से आज भी सारी छतें काली हैं) बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे । यह भी स्पष्ट है कि ये विहार यात्रा के महत्त्वपूर्ण पड़ाव थे, साथ के लिए विश्राम स्थल थे और सभरण-गृह तथा अधिकोप (बैंक)-गृह भी थे । उदाहरण के लिए, जुनर में सभी गुफाओं को एक समूह में एक-दूसरे के समीप बनवाना अधिक सुविधाजनक होता, पर एक ही पहाड़ी पर बनी होने पर भी साफ दिखायी देता है कि इन्हें छोटे छोटे समूहों में यथासम्भव पथक-पथक बनाया गया है । इनमें से प्रत्येक समूह को एक पथक व्यापारी वर्ग का आश्रय प्राप्त था, जो इनके असंयोजित होने का कारण हो सकता है—साम्प्रदायिक मतों की विविधता का एक वित्तीय प्रतिपक्ष ।

इस व्यवस्था और इसके द्वारा पोषित विहारों का तब विघटन हो गया जब बौद्धधर्म इस अर्थ-प्रणाली के लिए प्रेरक बनन की वजाय बोझ बन गया । विलासी वस्तुओं का दूरदेशीय व्यापार, विशेषतः उत्तर भारत से और समुद्रपार रोमन साम्राज्य से होनेवाला व्यापार अब मंद पड़ गया था और एक नितांत नये व्यापारी-वर्ग द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मुख्यतः स्थानीय लेन-देन के व्यापार में

भारी बढ़ि हो गयी थी। स्थलीय व्यापारी-मार्गों में गतिरोध और ईसा की तीसरी सदी में रोम साम्राज्य का प्रायः पूर्ण पतन भी इसके पूरक कारण हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गावों और नगरों की वृद्धि होने के कारण विहारों के स्थल बड़े पमाने पर व्यापारिक व वित्तीय व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं रह गये थे। उन्हें स्थानांतरित भी नहीं कर सका था, क्योंकि धार्मिक कृत्यों का, जो अततो गत्वा वित्तीय नहीं, माघिक थे, यह तकाजा था कि विहार एकांत स्थान में हों। बड़े-बड़े सार्थ शान्-शान् बजारों (वाणिज्यकार = व्यापारी) और लमाणों (लम्बमाण) के छोटे समूहों में विघटित हो गये, और आज भी ये मौजूद हैं। शक्तिशाली श्रेणियाँ टूट गयीं और उनके सदस्य दूर-दूर के देहातों में फँस गये, अथवा वे उत्पादकों के ऐसे गरीब जाति-समूहों में सिमट गये जो थोड़े लाभ के लिए भी दूर-दूर तक यात्रा करते थे, जैसे कि बँसगों की बुरूड जाति के लोग और टोवरियाँ बनानेवालों के समूह आज भी करते हैं। उत्पादन बढ़ा, किंतु प्रति व्यक्ति पण्य उत्पादन और दूरव्यापी वस्तु विनिमय की रफ्तार, दोनों में गिरावट आयी। लगभग छठी सदी से घाटों की सुरक्षा के लिए किले बन गये, जो नयी सामन्ती व्यवस्था के परिचायक थे। प्रकट रूप से इन किलों का मकसद था राज्य और यात्रियों की रक्षा करना, पर उनकी असली उपादेयता थी सार्थों में माग कर वसूल करना। सबसे विकट समस्या यह थी कि विहारों में कीमती धातु, पीतल और काँसे की जो अपार सम्पदा जमा हो गयी थी उसकी सिक्का, वतना और औजारों के लिए बड़ी आवश्यकता थी। चीनी सम्राटों को भी अंत में आदेश जारी करके बौद्ध मन्दिरों तथा विहारों के लिए धातु की मूर्तियों के निर्माण पर पाबंदी लगानी पड़ी थी। भारत में ये आवश्यक आधिक उपाय अक्सर धर्मशास्त्रीय ऊहापोह के साथ, धार्मिक परिवर्तन के जरिये, खोजे जाते थे। विहार तो नष्ट हो गये, पर उनके निशान नहीं मिटे। प्राचीन मातृदेवियाँ, जिनके आद्य पूजा स्थल इन विहारों के समीप ही थे और जिन्हें बौद्धधर्म ने विस्थापित कर दिया था, वहीं-वहीं ठोक उन्हीं स्थलों पर पुनः प्रकट हुईं। वहीं-वहीं उहाने उजड़े हुए गुफा विहार में ही अड्डा जमाया, जुनर की मातृदेवी के मान-मादों नाम की उसी स्थान पर युगों तक पीछे जाकर खोजा जा सकता है। बालों के विशाल पापाण स्तूप का सम्बन्ध देवी यमाई के साथ जोड़ा जाता है। पर इन मातृदेवियों को दी जानेवाली रक्तबलि इन बौद्धस्थलों पर या तो बंद कर दी गयी थी या कहीं दूर के स्थलों पर होती थी। उत्तर भारत का बुपाण पद्धति का हल, जिसका महाराष्ट्र के कुछ भागों में आज भी इस्तमाल होता है, आमतौर पर बौद्ध गुफाओं के आसपास देखने को मिलता है। सोलहवीं सदी के महान मराठा सत्त तुकाराम ने अपने आराध्य देव विठोबा का बुद्ध (जिनके बारे में उनकी जानकारी बहुत थोड़ी थी) के साथ तादात्म्य स्थापित किया। निश्चय

ही यह मात्र सयोग नहीं है कि तुकाराम उही बौद्ध गुफाओं में ध्यान लगाते थे और वहीं पर उन्होंने अपने मरल धार्मिक अभंगा की रचना की।

ऐसे परिवर्तनों के बुनियादी आर्थिक कारण एक अर्थ सद्म में अधिक स्पष्टता से समझे जा सकते हैं। कश्मीर के राजा हर्ष (१०८६-११०१ ई०, सातवीं सदी का सम्राट हर्ष नहीं) ने अपने समूचे राज्य की, चार को छोड़कर, धातु की सभी मूर्तियाँ को वाकायदा गलवा डाला था। इस काम के लिए उसने एक खास मन्त्री—द्वोत्पाटन गायक—नियुक्त किया था। प्रत्येक मूर्ति को सड़का से घसीटकर ढलाईघर तक ले जाने के पहले कुष्ठरोगी भिखारिया द्वारा मलमूत्र डलवाकर सावजनिक रूप से भ्रष्ट किया जाता था। इस वृत्त्य के लिए कोई धमशास्त्रीय सफाई नहीं पेश की गयी। राजा के कुछ बतनभोगी मुसलमान अग्रक्षक भी थे पर उन्हें चोट पहुँचाने के लिए उसने जान बूझकर सूरज का मास खाया। फिर भी यह हर्ष एक सुसंस्कृत व्यक्ति, साहित्यिक, और नाटक, नृत्य व संगीत का ममज्ञ था। उसने ब्राह्मणों की यथाचित मदद की और एक बौद्ध आचार्य का सम्मान किया। दरजमल इसी बौद्ध आचार्य की अनुनयन चार मूर्तियाँ, जिनमें दो बुद्ध की थीं, बच पायीं। राजा को विद्रोही डामर सामन्ता के विरुद्ध घोर और खर्चीले युद्ध लड़ने के हेतु धन जुटाने के लिए इस धातु की बड़ी आवश्यकता थी। चौदहवीं सदी में बिना किसी प्रहार के और पश्चात् लटमार व अत्याचार के बिना ही कश्मीर पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया।

७.३ राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन

मौर्यों के बाद के भारतीय राजवंश काफी सुविदित हैं। यद्यपि कालक्रम बही भी सुस्पष्ट नहीं है और किसी राज्य की सीमाएँ भी सुनिश्चित नहीं हैं। अलग अलग राजाओं पर किस्से-कहानियों के आकषक आवरण चढ़े हुए हैं। राजसभाओं में बही कोई विवरण नहीं मिलते, सिवाय बाद के कश्मीर की रूपरखा के और सम्भवतः चम्बा के शासकों की वंशावली के। फिर भी, प्रमुख नाम गिनाये जा सकते हैं। प्रमुख विभाग हैं कुपाण, सानवाहन, गुप्तकाल हर्षकाल और फिर हलास। अनेक शूरवीर राजाओं ने इस उप महाखण्ड में इधर उधर हमले किये। पर गावों में इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि ऊपर के स्तर पर क्या हो रहा है। पूरी कहानी का सार सम्भवतः यही है।

असोक के बाद उसके करीब आधे दर्जन उत्तराधिकारियों ने उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों पर सम्भवतः एक साथ ही शासन किया। क्योंकि प्रत्येक भाग की अपनी कुछ प्रमुख समस्याएँ थीं। इतना स्पष्ट है कि असोक के उत्तराधिकारियों ने बुनियादी नीति में कोई रद्दोबदल नहीं की। असोक के पौत्र दशरथ ने बराबर गुफाएँ आजीविका का भँट कीं ता एक अर्थ उत्तराधिकारी सम्प्रति जन मतावलम्बी होकर मरा। मौर्य नाम की प्रतिष्ठा राजशक्ति समाप्त हो जाने

पर भी, दीघकाल तक बनी रही। असोक के 'अंतिम वंशज' मगध के पूष्यमित्र ने शशाक के विध्वंसक हमरे के बाद, गया के बोधिवृक्ष का और बौद्ध स्मारकों का पुनरुद्धार किया। मध्ययुगीन राजपूत कुलों के पारम्परिक प्रवक्तव्य बाप्पा रावल ने एक स्थानीय मौर्य को हटाकर ही राजस्थान में अपना शासन स्थापित किया था। ऐसे छोट मोट 'मौर्यों' के बारे में दक्षिण में गोवा पर्यन्त दमवी सदी तक जानकारी मिलती है। चन्द्रगुप्त मौर्य के कुछ अमिट प्रताप के कारण ही शायद सत्रहवीं सदी में मराठा नाम चन्द्रराव मोरे उपाधि बन गया।

अंतिम मौर्य सम्राट् बहुद्वय की उसके सेनापति शुगबुल के पुष्यमित्र ने लगभग १८४ ई० पू० में उस समय हत्या कर दी जब वह सेना का निरीक्षण कर रहा था। शुगो ने फिर से यज्ञप्रथा शुरू की, पर उनकी कमजोर सैनिक गति-विधियों को देखते हुए यही जान पड़ता है कि उनके इस पुनरुद्धार में कोई जोर नहीं था। बबरता से ऊपर उठे खारवल ने न केवल कलिंग में अपनी राजसत्ता स्थापित की, बल्कि गंगा की घाटी में भीतर तक हमला किया और इस प्रकार असाक की विजय को पलट दिया। यूनानियों ने मौर्यों के प्रांतीय शासक सुभगसेन से काबुल की घाटी छीन ली थी और इस प्रकार, उन्हीं के शब्दों में कहें तो, वह 'भारत को जात चुके' थे। यूक्रेतीद के नेतृत्व में वे पंजाब तक बढ़ आये थे। प्रख्यात मिनांदर ने सियालकाट में अपनी राजधानी स्थापित की और वहां से गंगा की घाटी में फैजाबाद तक और सम्भवतः पटना तक हमले किये। उज्जैन के आसपास का प्रदेश शुग शासन का गढ़ बना रहा, पर ईसा पूर्व पहली सदी में दक्षिण से सातवाहना ने यहां भी हमले किये थे। अलावा इस कथा के जायत तत्र विखरे उल्लेखों से बड़ी कठिनाई से तैयार की गयी है हम केवल बमल राजवंशावलीया ही प्राप्त होती हैं। फिर भी, भारतीय सस्कृति की दृष्टि में यह युग महत्त्व का था। सांची की अनुपम शिल्पकला एवं वास्तुकला, जहां के बौद्ध स्मारक पूणत नष्ट होने से बचे हुए सबसे प्राचीन भारतीय अवशेष हैं अपना सिलसिला गुप्त युग तक बनाये रखती हैं और इसका अपना निराला बंधन है। पतञ्जलि का व्याकरण व सस्कृत ग्रन्थ, जिसका पहले उल्लेख हो चुका है पुष्यमित्र शुग के समय का ही है। तक्षशिला के शासक अतलिकित के यूनानी दूत हेसिआदोर ने भिरासा के समीप एक गहड़-स्तम्भ स्थापित कराया था। इस पर उत्कीर्ण लेख में वह अपने को कृष्णभक्त घोषित करता है, इस स्तम्भलेख की भाषा प्राकृत है और शब्द विन्यास स्पष्टतः यूनानी भाषा शैली का है। इस लेख से कृष्ण सम्प्रदाय के प्रसार के बारे में हम बहुमूल्य जानकारी मिलती है। यदुआ का यह श्यामवर्ण नायक अभी सर्वेश्वर अथवा विष्णु नारायण का अवतार नहीं बना था। उस समय के अन्य शिल्पो और लेखों में प्रकट होता है कि कृष्ण के हलधर भाई सकपण को और कभी-कभी दूसरे यदु वीरा को भी लगभग एक-ही

(उपाधि खखरात) नहपान का जामाता—नारियल के पूरे बाग, जिनमें से प्रत्येक में नारियल के कई हजार पेड़ थे, ब्राह्मणों को दान करने लग गया था। उपवादत बौद्धों के प्रति भी उदार था, पर पश्चिमी तट पर उसकी पहुँच के भीतर गुफा विहार नहीं थे। आज तो हर भारतीय उत्सव व अनुष्ठान में नारियल का उपयोग होता है, पर छठी सदी के पहले भारत के अनेक प्रदेशों में इसका बहुत कम प्रचलन था। यह तथ्य भारतीय प्रथाओं की 'शाश्वतता और अपरिवर्तनीयता' पर एक उपयोगी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। इस वृक्ष की लकड़ी, रेशे, शराव और दूसरी चीजें भी अत्यन्त मूल्यवान हैं, गिरी के 'कीमे' से स्वादु पकवान बनाये जा सकते हैं और सूखने पर इससे जो तेल प्राप्त होता है वह खाना पकाने के ही नहीं, साबुन बनाने के भी काम आता है। इस वृक्ष के जोर इसके पूर्ण उपभोग पर आधारित भारी पण्य-उत्पादन के बिना पश्चिमी तट की पट्टी (जहाँ भारी वर्षा और उष्ण जलवायु के कारण नारियल भलीभाँति फलता है) के घने जंगलों को साफ करना वदापि लाभकारी सिद्ध न होता, यहाँ आज जैसी घनी आबादी का बसना तो बहुत दूर रहा। दक्खिनी कंगार के चंद घाटों से चलनेवाले नारियल के व्यापार ने साथों को कुछ अधिक समय तक जीवित रखा, वे नमक और नारियल का पठार तक पहुँचाते और इनके बदले में कपडा, धातु के बत्तन और ऊपरी क्षेत्र का अनाज ले जाते।

कुपाणों ने एक प्रबल प्रतापी राजवंश के रूप में उत्तर में ७८ ई० से तीसरी सदी तक शासन किया, तदनन्तर धीरे धीरे उनकी अवनति हुई और चौथी सदी में पूर्व व पश्चिम के आक्रमणों से अंत हो गया। चूँकि कुपाणों का साम्राज्य उनकी मध्य एशियाई जन्मभूमि से पंजाब व उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, इसलिए उत्तरापथ को नया जीवन मिला और एशिया के भीतरी क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ। इसके साथ बौद्धधर्म और भारतीय सभ्यता का भी उधर प्रसार हुआ। जान पड़ता है कि कुपाण राजवंश के संस्थापक कणिष्क प्रथम ने, बिना अपने नाम के, 'माहात्राता' (सोतेर मेगास) उपाधि व राजसी शैलीवाले ही सिक्के चलाये थे। सुवर्ण मुद्राओं वाला कणिष्क सम्भवतः इस प्रथम कणिष्क का पौत्र था। इस वंश का संस्थापक कबीले का मुखिया था, जिसे सुय-काताल लेख में वैदिक व ईरानी शैली में देवतुल्य बना दिया गया है। कणिष्क के उत्तराधिकारियों ने, असोक की महान परम्परा के अनुरूप, सभी धर्मों को प्रथम दिया और बड़े-से-बड़े स्तूप बनवाये। उनके विविध सिक्कों पर बुद्ध, शिव व उसके पवित्र नदी की प्रतिमाएँ और मातृदेवी ननैया (चीनी नद्द-नद्द) का नाम अंकित है। कुपाण टक्कालों की सिक्कदारी मुद्रा-तकनीक की जानकारी थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया (उस समय के रोमन सम्राटों को भी इन तकनीकों की जानकारी थी) और जान पड़ता है कि उन्होंने उसी राजधानी के

डिजाइनरो का इस्तेमाल किया। चांदी के सिक्कों के क्रमिक विलोप से प्रकट होता है कि उत्तर में श्रीमन्ता के इस्तेमाल की रेशम, केसर, रत्न और मदिरा-जैसी जति मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार बढ़ता जा रहा था। विमानों को स्थानीय वस्तु विनिमय से ही काम चलाना पड़ता था। अथशास्त्र की उत्पादन-प्रणाली को और धातु पर राज्य के एकाधिपत्य को निस्संदिग्ध रूप से त्याग दिया गया था। हिंद-यवना के शानदार आकृतियुक्त सिक्कों की तुलना में शुगा के सिक्के देखने में तुच्छ और भौंडे हैं। मौर्यों के बाद उत्तर में आहत-सिक्का का युग गुजर चुका था, यद्यपि ढप्पे से बन या ढाले गये नये सिक्कों के साथ पुराने सिक्के भी चलते रहें। रद्रदामन्, नहपान और इनके उत्तराधिकारियों द्वारा चलाये गये अनेक किस्म के चांदी के सिक्कों से यह अंतर स्पष्ट होता है कि उत्तर के समृद्धिशाली साम्राज्य में पण्य विनिमय केवल विलासी सामग्री का ही होता था और दक्षिण व पश्चिम के नवोदित समाज में व्यापार तथा उत्पादन अधिक उपयोगी वस्तुओं का भी होता था। दक्षिण में ईसा की दूसरी सदी के लुहार व मछुवे इतने धनी थे कि उनमें से कईयों ने विहारों का महत्त्वपूर्ण दान दिया, पर उत्तर में भी यही बात घटित होने की हम कल्पना नहीं कर सकते।

सातवाहन जिनके विषय में प्रसंगत बहुत-कुछ कहा जा चुका है, बावरी के समय के अज्ञात 'अस्सको' (अश्व-जन) के मुखियाओं से ऊपर उठकर ब्राह्मण-व्यवस्था के अंतर्गत चातुर्वर्ण्य समाज के राजा बन गये। बाद के युगों में इनकी उत्पत्ति एक ब्राह्मण विधवा से बतायी गयी, जिसका 'जब पंठण अभी एक खेडा ही था' तो एक 'नाग' ने गोदावरी के एक कुण्ड पर अपहरण किया था। इस बात को जान लेना जरूरी है कि, यद्यपि प्रायद्वीप में तांबे व लोहे की बड़ी मांग थी, सातवाहनो ने रोमन साम्राज्य के साथ के विलासी वस्तुओं के व्यापार से भी खूब लाभ उठाया। भूमध्यसागरीय मूंगे की भारत में जितनी मांग थी, उतनी मांग पश्चिम में भारतीय गोमेद व कैंसेडोनी की थी। लेखा और पुरातात्त्विक प्रमाणा से प्रकट होता है कि रोमन यूनानी दुनिया के सीसे, तांबे, चांदी व शराबी की घरेलू कामकाज के लिए दासों की, रखला व नतकियों की और कलावस्तुओं व कारीगरों की भारत में बड़ी मांग थी। बदले में भारत से कपडों, मसाला, हाथीदांत और चमड़े की चीजों का निर्यात किया जाता था। श्रेणियाँ और नयी वस्तियों की तीव्र वृद्धि के लिए आवश्यक वित्तीय सुविधाएँ तथा चलायमान पूँजी, जसाकि पहले बताया जा चुका है, (व्यापारियों और) विहारों से प्राप्त हुईं। देखने में पहले से नवपापाणयुगीन पशुचारियाँ के बड़े बड़े समूह थे, जो नदी घाटियों में ऊपर-नीचे भटकते रहते थे। उनकी स्मृति और उनके प्रागति-हासिक महापापाण आज भी शेष है, साथ ही, कुछ ऐसे पूजा स्थल भी हैं जिनका मूल उनक समय तक पीछे जाता है। कृषि के लिए केवल भारी हल और लौह

कम की जानकारी की आवश्यकता थी, और ये दोनों ही चीजें मूलतः उत्तर से आयी। पर यहाँ की उबर काली मिट्टी, जो अपनी कपास की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, अपक्षाकृत छोटे-छोटे भूखण्डों में ही फैली हुई है, इसलिए यह प्रदेश नजदीक-नजदीक की वस्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसा कि उत्तर की नदी-घाटियों का जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश है। इसलिए सातवाहन अभिलेखों में हमें पहले-पहल आरक्षा दल के रूप में प्रयुक्त गुल्म यानी सैनिक टुकड़ी के बारे में जानकारी मिलती है। इसका अर्थ यह था कि शक्तिशाली स्थायी सेना, जिसके बिना किसी सुसंगठित हमलावर का मुकाबला करना सम्भव न था बड़े पैमाने पर सामूहिक क्रायद और संयुक्त अभ्यास के बिना विघटित होने की थी। परन्तु सैनिक टुकड़ियों के रूप में दूर-दूर बिखरी हुई सेना रखना भी खर्च था, इस प्रथा में भी बाद में सामन्तवाद को प्रथम दिया। सातवाहनो के आश्रय में ही, जिनका शासन ईसा की तीसरी सदी में निस्तेज हो गया था प्राकृत साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ। अधिकांश प्राकृत कृतियाँ नष्ट हो गयी हैं, कथा-सरित्सागर-जैसी कुछ कृतियाँ संस्कृत काव्यानुवाद ही में उपलब्ध हैं। सातवीं शती के वास्तव में जिसमें अनेक श्लोक बाद में जोड़े गये, लालित्य पृण एवं आकषक रचना है, यद्यपि यह इसकी शैली के कारण ही है। यह वह युग था जब दक्खिन के छोटे-नगरो की कारीगरो की श्रेणियाँ अधिकांश व्यापारी-वस्तुजा का निमाण करती थी, इन्हीं नगरों में एक प्रकार की नागरिक संस्कृति का उदय हुआ। वात्स्यायन के कामसूत्र का 'नागरक' इसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। एक लम्बी श्रृंखला की अंतिम कड़ी की परिचायक इस कृति की रचना सातवाहनो के युग में अथवा उनके तुरन्त बाद प्रयत्नपूर्वक अथशास्त्र की पद्धति पर की गयी है। परन्तु इसका विषय है कामशास्त्र, न कि राजतन्त्र। इसमें काम जीवन के सभी अंगों का साफ साफ और वैज्ञानिक विवेचन है सामाजिक, वैयक्तिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक तथा विलास-भोग विषयक। फिर भी, यह ग्रन्थ अश्लील नहीं है न ही इसकी तुलना सिकन्दरिया की उस कामोद्दीपक पुस्तक से की जा सकती है जिसमें उन दिनों भूमध्यसागरीय क्षेत्र में प्रचलित विकृत यौनाचार का वर्णन है। कामसूत्र की कामकला निश्चय ही शातोद्वियाँ की आदर्श कामना की काटि की नहीं है, इसकी स्पष्ट विषयमय किन्तु बावजूद इसमें देश काल की विशेषता के अनुरूप एक प्रकार की निष्कण्ठ सादगी है। इसमें अल्पावधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जानबाल नागरक को मलाह दी गयी है कि वह सुसंस्कृत वार्तानाप, सुचारु कथावार्ता शिष्ट व्यवहार, संगीत, नृत्य और मन्दिरापायन के साथ साथ सम्यक् तरीके से समस्त प्रकार के काम-साधन के लिए अपना ग्रामीण

वाघुओ की गोष्ठियाँ आयोजित करे। इसमें प्रसंगत कुछ उदाहरणा म सात-वाहन-राजसभा के काम-जीवन का भी उल्लेख है। अतः मे, पैठण का अधिष्ठाता यक्ष, जो ईसा की चौथी सदी के काफी पहले से खण्डक नाम से प्रसिद्ध था, स्थानीय शिव म बदल गया। उसकी पूजा मूल खण्डोवा नाम से समूचे महाराष्ट्र म फैल गयी है, खण्डोवा का पूजा-केन्द्र जेजुरी म है और सभी जातिया के लोग इसके भक्त हैं। उसके खास सेवक, स्त्री और पुरुष, मूल पूजाविधि की उमत्त आदिम प्रथा को आज भी प्रदर्शित करने हैं। पर, जैसाकि ऐसे लाभदायक धार्मिक अनुष्ठान क बार मे स्वाभाविक है, इस पूजा का मुख्य लाभदायक पुरोहित ही उडा लेते हैं।

पूर्वी तट और दक्षिणी छोर का भी सातवाहना के काल मे काफी अधिक् विकास हुआ, यद्यपि सुदूर दक्षिण पर कभी उनका शासन नही रहा। कृष्णा के दक्षिणी तट पर स्थित नागार्जुनबोडा और काची के महान बौद्ध-बेद्र दूसरी सदी के पहले स्थापित हो चुके थे, दोनों के विकास म उसी प्रक्रिया ने योग दिया जो उस युग म अत्यन्त देखने को मिलती है—विहारो मे सचित सम्पत्ति और दूमरे स्रोतो की पूजी की सहायता से देशी व विदेशी व्यापार म वृद्धि के साथ-साथ नागरिक विकास।

दक्षिणी राजवशो की सूचियाँ पशेवर इतिहासकारो के सुखद अन्वेषण के लिए उत्तम सामग्री हैं। इक्ष्वाकु, पल्लव, वाण, कदम्ब, चेदि, कलचुरि, चालुक्य, चोल, पाण्ड्य, चेर और अय अनक राजवशो की सूचिया दिलचस्प होने पर भी सामान्यत अथहीन हैं। इनके बारे मे विशद जानकारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ग्रन्थो मे पढने को मिल जाती है, पर इन ग्रन्थो मे आमतौर पर सस्कृतियो के पारस्परिक आदान प्रदान की उपेक्षा की गयी है। जहाँ एक ओर 'उच्चतर' ब्राह्मण सस्कृति को कबीलाई लोगो पर लादा गया है या उ होने इसे अपनाया है, वहाँ दूसरी ओर ब्राह्मणा न भी उतने ही अनुपात मे आदिम तत्त्वा को आत्मसात किया है।

अंतिम सातवाहनो और प्रथम गुप्ता (ईसा की चौथी सदी) के बीच के काल म छोटे मोटे आक्रमण हुए और जादिवासी सरदारो ने राजा बनने के प्रयत्न किये। इन आदिवासी सरदारो मे गंगा के मदान के कई नाग थे और उन जगलो के भी जो दक्खन की ओर भारत के मध्यभाग तक फले हुए थे। कुछ भीला ने भी इस दिशा म प्रयत्न किये किन्तु ५७ ई० पू० के जासपास शको न इनका सहार कर डाला। जैन आचार्य बालक ने इन शको को आमंत्रित किया था, क्याकि उसकी बहन के साथ गदभिल राजा ने बलात्कार किया था। समूचे देश के अधिकांश हिस्सा म छोटे छोटे अनक राज्य पदा हो गये, जो लगातार लडते रहते थे, पर देश म जगलो और अविकसित भूमि का विस्तार अभी काफी था।

सबसामान्यत देश में इस बलहप्रस्त वातावरण के बावजूद समाज मुख्यत खेति-हर था ।

प्रथम दो गुप्तो—श्रीगुप्त और घटोत्कच—का केवल नामोत्लेख मिलता है, गुप्तवंश के वास्तविक सस्थापक घटोत्कच पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम (३२०-३५ ई०) ने आदर के साथ केवल इनके नामों का उल्लेख ही किया है । इस वंश के शेष सभी राजाओं के नामों के अंत में 'गुप्त' शब्द है, इसलिए ये 'गुप्त राजा' कहलाये, पर ये राजा अपने को उच्चवर्णीय घोषित नहीं कर सके, न ही अपना उद्गम प्रकटत किसी प्रतिष्ठित कबीले से सिद्ध कर पाये । हर राजा ने स्वेच्छा से अनेकानेक पुरक उपाधियाँ धारण की, जिससे इतिहासकार का काय जटिल हो गया । जिस वंश का मौर्यों की तरह कोई कुल-आधार नहीं था और जिसके मूल के बारे में सदैव अस्पष्टता रही, उसे चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ लिच्छविकुमारी कुमारदेवी का विवाह हो जाने से काफी कुछ सम्मान मिला । राजा वरानो के सम्मिलित नामोवाले सिक्के ढाले गये, और इनका पुत्र अपने मातृकुल का गव के साथ उल्लेख करता है । चन्द्रगुप्त प्रथम ने, अनुमान है कि, कोसल और मगध के एक भाग पर इस नये वंश के राज्य को सुदृढ़ बनाया । अंतिम विजय प्राप्त की उससे पुत्र समुद्रगुप्त (लगभग ३३५-७५ ई०) ने, जो दावा करता है कि उसने पूरी भूमि जीत लिया है । कोसम्बी से प्रयाग लाकर स्थापित किये गये एक असोक-स्तम्भ पर उसकी (मरणोपरांत) प्रशस्ति खुदी हुई है जो भाषा, शली व विषय-वस्तु की दृष्टि से उसी स्तम्भ पर समीप खुदे हुए महान असोक मौर्य के सरल शब्दों के साथ बड़ा वैपम्य प्रस्तुत करती है । अलङ्कृत व नम्वे ममासावाली जटिल संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति उसकी विजयों का केवल एक घोषणापत्र है । राजाओं की लम्बी तालिका में एक-एक का नाम लेकर बताया गया है कि अमुक का मूलोच्छेद किया, अमुक को युद्ध में हराया गया या अमुक ने मित्रता के लिए याचना की । असोक के समय में सही माने में कोई दूसरे राजा नहीं थे । समुद्रगुप्त द्वारा इन नये और छोटे मोटे अथवा पुराने और ह्रासोमुख राज्यों का सफाया किये जाने का अर्थ था देश में सुख शांति की स्थापना । अनेकानेक पराजित राजाओं की संचित सम्पत्ति की लूट से एक वभव-शाली किंतु सुसंस्कृत-राजसभा की और नम्वे समय के लिए शक्तिशाली सेना को चलाने में सहयोग मिला, पर कर काफी हलके थे, जैसाकि चीनी यात्रियों के विवरणों से पता चलता है और स्वयं गुप्त शासकों के ताम्रशामनों में भी इस बात की पुष्टि होती है । किंतु विजया की गौरव गाथा में सैनिक उपलब्धि का महत्त्व दृष्टि से ओझल हो गया है । समुद्रगुप्त ने आर्यावत्त के नौ नाग राजाओं को बलपूर्वक नष्ट किया और 'मारे आटविक' राजाओं को अपना चाकर

बनाया।^१

आटविक राजा हान महत्त्वपूर्ण तरी से कि तांग शासकों की तरह उक्त भी नाम गिनाय जात, पर स्पष्टतः य उगी घटना तम की पूर्ववर्ती अवस्था का प्रतिनिधित्व करत थ। ये अगिनत आटविक सरदार, उक्त छोट पैमाना की कृषि का प्रचलन हो जात से, इतन समथ हा गये थे कि ये पुरानी बगिया पर छाप मारत लग गये थे, ये छापे अलग अलग भले ही सुष्ठ रह हो, परन्तु अपने समग्र रूप में वडे उपद्रवी और हानिकारक थ। समुद्रगुप्त ने शांतिमय अत-उपात्ता के माग की इस अन्तिम बाधा को भी गगा के भीतरी शेरों से हटा लिया। "युनाधिक" मात्रा में अन्न उत्पादन और राजप्रथा की ओर आग बढ़े हुए नाना प्रकार के आटविक कबील अब गीमावर्ती प्रदेशों—नेपाल, अगम और मध्यभारत के जंगल—में ही रह गये थे। ईसा पूर्व छठी सदी में जिम अभियात की शुरुवात हुई थी, अथशास्त्र के राज्य में भूमि-मफाई के रूप में जिम भाग बचाया था और अमाक के घम्ममहामात्या ने जिस काम को आटविक मुद्रियात्रा के लिए अछूरा छाट दिया था, वह ईसा की चौथी सदी में अन्त में बल प्रयोग द्वारा पूरा हो गया। चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७६-४१४ ई०) विजयनादित्य उपाधिकारी और बहूत भी अनुश्रुतिया का नायक) ने एक नाग-कुमारी कुवेरनागा से विवाह किया, उमरी दूमरी रानिया भी थीं, जिनमें एक थी उसने भाई की विधवा ध्रुवस्वामिनी, जिस उसने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करके बचाया और वन में लिया था। इसी राजा के शासनकाल में पाहियान भारत आया था और उमने देन में यणनातीत शान्ति व समृद्ध देयी थी। कुवेरनागा और चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह दण्डिन के वाकाटक राजा से हुआ और उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। इस प्रकार, अधिकांश भारत और असम, अफगानिस्तान और मम्भवत मध्य-एशिया तक विजित नये प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अग बने गये थे अथवा उनमें प्रभाव-शक्ति में आ गये थे, और बगल तो वस्तुतः अब पहली बार खुला था। पटना अभी भी एक काफी बड़ा नगर था, यद्यपि अमोक का राज-प्रासाद चण्डहर बन चुका था।

(ह्रास की प्रक्रिया इतनी धीमी और क्रमिक थी कि इस-जैसी पुस्तक का हृष के बाद की किसी भी तिथि पर समाप्त किया जा सकता है। हृष का साम्राज्य गाँवा के छोड़ तब पहुँचनेवाली सामन्ती व्यवस्था से मुक्त और स्वयं सम्राट द्वारा शासित अन्तिम महान साम्राज्य था। मुहम्मद इब्न अल-कासिम के नेतृत्व

१ छद्मदेवमविलनागदत्तचन्द्रवमगणपतिनागनागसेनअभ्युतनन्दिवसवर्मा अनेक आर्यावत्तराज-प्रसभोद्धरणोद्धतप्रभावमहल परिवारकीनतसर्वादिबिकराजस्य

—प्रयाग प्रशस्ति का एक अंग।

में पहले इस्लामी हमलावर मुसलमान तब पहुँचे और वापिस लौट गये । पर अरबा ने शीघ्र ही सिंध पर स्थायी अधिकार जमा लिया, जिससे अग्रिम मोर्चे के साथ उनका सम्बन्ध मकरान तट के रास्ते स्थापित हो गया और इस प्रकार प्राचीन सिंधु सभ्यता का व्यापारी मार्ग पुनः खुल गया । उम युग के योग्यतम नाविक और उद्यमी व्यापारी होने के कारण अनेक मुसलमानों को हिन्दू राजाओं ने बदरगाह के अधिकारी या समकक्ष पदों पर नियुक्त किया, जैसा कि गोवा, सजाण तथा पश्चिमी तट के अन्य स्थानों में हुआ । पैगम्बर की मृत्यु के बाद एक सदी के भीतर ही उनके छोटे छोटे व्यापारी उपनिवेश कॅण्टन तक स्थापित हो गये और उन्होंने शासकों से अपने धार्मिक अधिकारों के लिए बड़ी खूबी से सुरक्षा भी हासिल कर ली, पर इस उपकार का बदला उन्होंने नहीं चुकाया । मूर्ति भजन के बहाने से महमूद गजनवी ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिये । १०२५ ई० तक चलते रहे ऐसे कई हमलों में उसने उत्तर भारत के सर्वोत्तम मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया, इनमें सोमनाथ (काठियावाड़) का अत्यधिक समृद्ध मंदिर और मथुरा तथा वाराणसी के मंदिर भी शामिल थे । उसकी लूट के बाद दूसरे हमलावरों का भी सालाब बढ़ा, अनेक अरबी विद्वानों ने भारत के बारे में सुस्पष्ट व सही जानकारी देनेवाले विवरण लिखे—जिनमें अल बेरूनी के ग्रन्थ (१०३१ ई०) से बेहतर कोई नहीं है—जो बढियाँ मार्गदशक ग्रन्थ सिद्ध हुए । मुहम्मद गोरी की सेनाओं ने १२०५ ई० तक उत्तर की महान नदी घाटिया की रौंद डाला और इस विजय के साथ उत्तर भारत पर उन्होंने स्थायी अधिकार जमा लिया । विजित प्रदेश का शासन संभालने के लिए सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दिल्ली को राजधानी बनाकर वहाँ उसने अपने जो प्रतिनिधि पीछे छोड़े थे वे जल्दी ही स्वतंत्र हो गये और उन्होंने अपने-अपने मुसलमान राजवंश स्थापित किए, शुरुआत हुई सम्राट् के गुलामों के रूप में, पर योग्यतम गुलाम सेनापति अन्त में तख्त पर बैठ गये । करीब सौ साल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्खन को लूटना शुरू कर दिया और उसके सेनापति मलिक काफूर ने १३१२ ई० तक इस काम को पूरा कर डाला । बादशाह का प्रतिनिधि निजाम-उल्-मुल्क दक्खन में ही रह गया, पर पुनः मुस्लिम साम्राज्य भी विघटित होकर सामंती प्रशासनवाले प्रांतीय राज्यों में बँट गया ।)

यह (गुप्त साम्राज्य) अथशास्त्र नियोजित साम्राज्य नहीं था, न ही असोक की तरह धर्म से कोई विशेष सहायता लेने की आवश्यकता थी । धर्म पहले से ही अपने प्रबल रूप में मौजूद थे, गुप्तों ने सहज भाव से उन सबकी उदारतापूर्वक सहायता की । अतः तत्कालीन सस्कृत भाषा को अभिलेखा के लिए पूरी तौर से अपना लेना इस बात का सूचक था कि एक व्यापक एवं सुविकसित उच्चवर्ग ब्राह्मण-पुरोहितों के वर्ग से सम्बद्ध हो गया है, पर बौद्धों के साथ भी उस वर्ग के बहुत

अच्छे सम्बन्ध थे। किन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बदल, जिसके कारण आरम्भ में यकायक गुप्तो का वैभव बढ़ा और बालातर में पतन हुआ, गाँव के स्तर पर उठाया गया। सबसे प्रथम, शान्ति स्थापना और आठविक सरदारों का बहुत-कुछ सफाया हो जाने का अर्थ था—ग्रामीण वस्तियों में यकायक वृद्धि, जिसका श्रेय इस बार निजी उद्यमियों को था। बड़े हुए उत्पादन से व्यापारियों ने लाभ उठाया, तो सम्बन्धित राजस्व से राज्य ने। पर गाँवों को जिन चीजों की जरूरत थी, उनकी पूर्ति करने में नगर व पर्वत असमर्थ थे। श्रेणियाँ—रश्मि बुनारों से लेकर तेलियों तक की—अब भी फल-फूल रही थी, पर, कुछ लाभ कमाते हुए, गाँवों की जरूरतों की नियमित रूप से पूर्ति करना उनके लिए असम्भव हो गया था। बड़े पैमाने के केन्द्रीकृत उत्पादन के वितरण के लिए परिवहन की समस्या का कोई हल नहीं था। चाँदी के सिक्कों के निरन्तर घटते चलन की चर्चा पहले की जा चुकी है। उपयोगी वस्तुओं के क्रय-विक्रय के इस साधन की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी थी, जबकि सोने के सिक्कों से पता चलता है कि विलास की वस्तुओं का व्यापार अब भी फल-फूल रहा था। गुप्तकाल में ढाले गये चाँदी के बहुत कम सिक्के मिले हैं और निधि तो एक भी नहीं मिली है। असोक चाँदी की स्फीत मुद्रा से काम चलाया, शका और सातवाहनो ने चाँदी के छोटे सिक्कों से काम चलाया, और इनमें सातवाहनो ने तो कभी-कभी जस्ते अथवा बिलन (चाँदी और ताँबा या बग की मिश्रधातु) के सिक्कों से भी काम चलाया। किन्तु, जैसाकि स्पष्ट है, जितने तमाम सिक्के प्रचलन में थे वे इतने पर्याप्त नहीं थे कि बड़ी हुई जनसंख्या और सम्बन्धित नये देहातों की जरूरत के स्तर पर पण्य-उत्पादन को चला कर सकें, जैसाकि, उदाहरण के लिए, अथशास्त्र की अर्थ-व्यवस्था में सम्भव था। जानकारी मिलती है कि अधिकारियों का वेतन निर्धारित भूखण्डों की आमदनी से दिया जाता था, परन्तु अभी यह भूमिदान वशानुगत सामंती अधिकार के रूप में नहीं था। सांख्यिक निर्माण-कार्यों के लिए अनिवाय धन-अवश्य लिया जाता, पर मजदूरी दी जाती थी, दरिद्रतम वर्ग से यह मेहनत-करो के बदले नहीं ली जाती थी, जैसाकि वास्तविक सामंती युग में आगे जाकर हुआ। इस व्यवस्था में सामन्तवाद के बीज मौजूद थे, पर छठी सदी के अंत में ही यह व्यवस्था सामन्तवाद में बदली। मुख्य समस्या थी—पण्य उत्पादन के बिना और परम-यूनतम नकद भुगतान के जरिये देहातों को किस प्रकार स्वतन्त्र बनाया जाये।

इस समस्या का हल ग्रामीण कारीगरों की व्यवस्था में खोजा गया। अब प्रत्येक गाँव में अपने-अपने लुहार, बडई, पुरोहित, कुम्हार, चमार, नाई आदि थे। बाद में इन ग्रामीण कारीगरों (नार-कार) की संख्या बारह निश्चित कर दी गयी थी। प्रत्येक को भूमि का एक टुकड़ा मिला हुआ था, ताकि फुरसत के

समय वह खेती कर सके या अपने परिवार के अथ सदस्यों से कराये। इसके अनिरीकन, प्रत्येक को हर किसान परिवार से फसल का एक अल्पांश (मराठी वसुतें) मिलता था। इस युग के गाँव अपना अदरुनी और भूमि-मन्व घी कार-भा सभा परिपद द्वारा चलाते थे। अब भी परती भूमि का विस्तार काफी अधिक था, जिसे स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए राजकीय अनुमति, और बाद में सामंती-स्वामी की अनुमति, आवश्यक थी। इस प्रकार, ग्रामीण कारीगर गाव की व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गये थे वे अपने श्रम की गाँव गाव घूमकर बाटते फिरनेवाले लोग नहीं रह गये थे, साथ ही, उन्हें मिलनेवाले पुरस्कार से यदि उनका काम न चले तो वे खेतिहर बन जा सकते थे। इस प्रकार, देहात की तकनीकी जटिलता और परम्परा से नियोजित देय के बीच समुचित सतुलन स्थापित हो गया था। ये कारीगर यद्यपि विविध जातियों के थे, और इनमें से कोई भी किसानों या भूमिधरो की प्रमुख स्थानीय उपजाति के नहीं थे, फिर भी इन कारीगरों में अद्भुत सामूहिक एकता थी। इनके कार्य परम्परा द्वारा सुनिर्धारित थे हन, कुल्हाड़िया तथा खेती के दूसरे औजार बनाना और इनकी मरम्मत करना, हर परिवार को साल भर में निश्चित सख्या में मिट्टी के बतन उपलब्ध करना, इत्यादि। अतिरिक्त काम के लिए या तो अतिरिक्त अनाज दिया जाता या विवाह, जुलूम, मत्तक सस्कार अथवा ऐसे ही अन्य अवसरों पर जिनके लिए उन्हें अतिरिक्त काम करना पड़ता था, दिये जानेवाले भोजों में विशेष रूप से आमन्त्रित किया जाता था। इस व्यवस्था के स्थापित हो जान पर ग्रामीण समुदाय एक दड, जीवाक्षम व बद इकाई में बदल गया। यही कारण है कि, मुस्लिम सामंती अत्याचार के बदतरिण दिनों में भी अंतिम दु साहसी उपाय से—सामूहिक ग्राम-त्याग द्वारा—देहात अपनी रक्षा करने में समर्थ था। जाहिर है कि, हमारी जगह जाकर बसने के लिए उस समय खाली भूमि उपलब्ध थी, पर आज ऐसा साहस कर पाना सम्भव नहीं है। इसके अलावा, जाति-व्यवस्था से संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि उस जाति विशेष के दूसरे गावों में बसे हुए लोग मुसीबत में हमें अपन जात-बाधवा की सहायता करने के लिए बाध्य थे। ग्रामीण जीवन ने जाति-व्यवस्था की निकृष्टतम प्रथाओं को जन्म दिया, पर यह भी स्मरण रखना होगा कि इसमें एक प्रमुख क्षतिपूरक लाभ भी था, जिमने जाति-व्यवस्था को टिकाऊ रखा।

स्पष्ट है कि, जैसे ही इस पद्धति के ग्रामीण उत्पादन में स्थिरता आयी, श्रेणिया का विघटन शुरू हो गया। गाँव के बड़ई आदि कारीगरों के भूखण्डा का पहली बार गुप्त साम्राज्यशासनो में उल्लेख मिलता है। अत गुप्तकाल का योगदान दा-तरफा था तुरन्त, सभी के लिए अत्यंत लाभकारी पर अतंतोगत्वा एक शक्तिशाली व सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए अत्यंत घातक। तब से गाँव

की पथकता या सकीणता अटल बनती गयी। किसान बड़े धँय से साम्राज्य को ध्वस्त होते देखता और अपन अधिकाधिक अनुपजाऊ होते जाते भूखण्ड म खोया रहता। गरीब साथ विनिमय के लिए नमक और धातुएँ लेकर पहुँचते थे, पर बाहरी दुनिया के साथ यह वस्तु विनिमय इतना पर्याप्त नहीं था कि इससे ग्रामीण सस्कृति का स्तर ऊपर उठ सके। यदा-कदा के मेलो या तीथयात्राओ से ही गावो का यह जलगाव किंचित मात्रा में टूटता था। नगरो का तेजी से ह्रास हुआ और ६०० ई० तक पटना एक गाव मात्र रह गया, जयस्कंधावार चलती फिरती राजधानियाँ बन गये।

ये परिवर्तन मध्ययुगीन मंदिरों के निर्माण में, शिल्पवास्तुकला की अनेक गतिशील प्रादेशिक शैलियों में, प्रतिबिम्बित हुए। सामान्यतः ये स्मारक राजसत्ता के केंद्रों में स्थापित किये गये और ये एक ओर दरवारी शान के सूचक हैं तो दूसरी ओर मध्ययुगीन हिन्दूधर्म की लोक प्रचलित पूजा विधियाँ के। बड़े मन्दिरों ने राजकीय भूमिदानों से, भक्तों के चढावों से, रक्षाकरणों और प्रसादा की विशी से, प्रायश्चित्ता की दक्षिणा से और श्राद्धा से खूब लाभ उठाया। सबसे निवृष्ट था देवदासियों की वेश्यावृत्ति से होनेवाला भारी लाभ। अधिकांश धन मूल्यवान् मूर्तियाँ अथवा देवताओं के आभूषणों के रूप में जमा हो गया गया, अथवा पुरोहित-वर्ग और उनके पराश्रयिकों (इनमें कुछ महाजन और व्यापारी थे जो अपने कब्जे में आयी मंदिर की सम्पत्ति का कोई हिस्सा भी नहीं देते थे) न हड़म कर लिया, मंदिरों को अक्षर खण्डहर बनने के लिए उपेक्षित छोड़ दिया जाता था। कोई भी हिन्दू मंदिर बौद्ध विहारों-जैसे विद्याकेन्द्र नहीं चला पाया। सामंती दरबार ने, खास खास उदारवादी शासन के दौरान, दूर-दूर के पण्डितों को भले ही आकर्षित किया हो, किन्तु इसमें न स्थापित्व था, न ही सातत्य। आश्रयदाता की मृत्यु के साथ ही पण्डितों की मण्डली बिखर जाती थी, जैसाकि धारा के राजा भोज और कन्नौज के हूय के साथ हुआ। वाराणसी-जैसे तीर्थस्थलों के कुछ पण्डितों ने, जिनका मन्दिर या राजदरवार में कोई मन्वन्ध नहीं था, पृथक् पृथक् कुछ गरीब किन्तु बुद्धिमान शिष्यों को आश्रय लेकर भारत की बौद्धिक धरोहर का कुछ हद तक जीवित रखा। गाँव का औसत ब्राह्मण वरचित ही कहीं कुछ सीखने के लिए जाता था, यद्यपि वह अपने अग्रगामी पूजकों को प्राप्त अधिकारों, सुविधाओं और विशेष छूटों का उपभोग अब भी बस ही करता था। कुछ गाँवों को ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वे ब्राह्मण गुरुव पुरोहित, उन्हीं सुविधाओं के अंतर्गत, देहात की पूजा विधियाँ का काम चला लेते थे, निम्न जातियों के अनुष्ठानों का ब्राह्मणों के अलावा दूसरे लोग भी कभी-कभी पूरा कर देते थे, पर पचाग को समझने, पर्वों व अनुष्ठानों के लिए चांद्र तिथियाँ की पूव-मूचना देने के लिए और दूमरी ऐसी ही जानकारी

के लिए 'यूनतम साक्षरता की आवश्यकता थी ही, जो प्रशिक्षित ब्राह्मण के अलावा दूसरे किसी के पास नहीं थी।

आरम्भ में गाँव की सारी अन्न-उत्पादन भूमि सामूहिक थी। ग्राम-सभा के नियम के अनुसार प्रत्येक अधिवासी परिवार को उसकी आवश्यकता और क्षमता (काम करनेवालों की संख्या) के अनुरूप भूखण्ड दिया जाता था। उस अवस्था में व्यक्ति की निजी सम्पत्ति के रूप में भूमि का अपने-आपमें कोई मूल्य नहीं था, भूमि की नकद विक्री क्वचित् ही होती थी, और जहाँ हुई वहाँ यह आसपास में समृद्ध व्यापार की सूचक थी। उदाहरणार्थ, नासिक में, जहाँ उपवदात ने बौद्ध विहार को एक खेत सौंपने के लिए एक ब्राह्मण को इसकी कीमत के रूप में चादी के ४००० सिक्के (काहापण) दिये थे। चूँकि अधिकांश अधिवासी एक या दो सजात-समूह के होते थे, इसलिए समूह की सदस्यता और काश्तकारी का अधिकार साथ-साथ चलते थे। विरादरी से निष्कासन का अर्थ था साथ-ही-साथ जातिबाह्य होना और उस देहात में काश्तकारी का अधिकार खो देना, अर्थात् निर्वासन, जो हठीले सदस्यों को गाँव की ओर से दिया जानेवाला सबसे बड़ा दण्ड था। सारी सेना राज्याधिकारियों के अधीन और बाद में स्थानीय सामन्तता के अधीन रहती थी, देहात के पास बलप्रयोग के लिए कोई खास मध्य-साधन नहीं था (यद्यपि गाँव की सीमाओं के भीतर किसी अजनबी को लूट लिया जाता, तो गाँव को उसे हर्जाना देना पड़ता था)। ताम्रशासनों में विशेष अधिकार के रूप में खास तौर से उल्लेख है 'राजा के किसी आधिकारी का गाँव में प्रवेश करना तो दूर रहा, वह उसकी ओर उँगली तक नहीं उठायेगा'। ग्रामवासियों और ग्राम राजस्व के दानग्राही के लिए यह आदेश बड़ा भारी चरदान सिद्ध हुआ। सामन्तवाद की ओर अग्रसर होने के साथ-साथ राज्याधिकारियों की नयी उपाधियाँ भी मिलती गयीं। सामन्त (शुरू में जिसका अर्थ था पड़ोसी, पड़ोसी राजा), ठकुर, रानक, राजत आदि। स्वरूप की दृष्टि से स्थानीय विविधता भले ही असीम रही हो, पर असतियत प्रायः एक सी थी। सामन्त का मुख्य काम, प्रयत्नपूर्वक जीवित रखी गयी पुरानी प्रथा के छद्मावरण में, था जिस के रूप में राजस्व जमा करना और इसके एक अंश को रोकड़ में बदलकर राज्य (राजा) को सौंप देना। इसके अलावा, सामन्त को, आवश्यकता पड़ने पर, अपने पक्ष से खड़े किये गये निर्धारित सख्यावाले सशस्त्र सैनिकों व घुड़सवारों के दल सहित राजा की सेना में शामिल होना पड़ता था। अनिवायत, परती भूमि को शुल्क लेकर बाँटना राजा या सामन्त का विशेषाधिकार बन गया, जिसके फलस्वरूप गाँव में किसानों के दो बग बन जाते थे एक, उन 'स्थायी' अधिवासियों का जो, चाहे खेती जोतते हो या न जोतते हो, नियमित रूप से राजस्व अदा करते थे, और दूसरा 'बाद में आनेवालों का जो ग्राम-सभा में मतदान के अधिकार के

बिना जपन अपने खेत जोत सकते थे, पर उन्हें अपनी वास्तविक उपज के एक अंश का ही भुगतान करना पड़ता था। सामंत कभी-कभी बाधो, नहरो आदि का प्रबंध करके, जिनका निर्माण एक गाव के बस की बात नहीं थी, भूमि को अधिक मूल्यवान बना देता था, पर जाहिर है कि सम्बन्धित गावो को इनके बदले उसे अधिक कर देने पड़ते थे। अततोगत्वा, खेत प्रतिधारको के एक विशिष्ट वर्ग में इस शत पर बांट दिये गये कि स्वयं भूमिधर या उसके उत्तराधिकारी सैनिक सेवा देंगे अपने चरम रूप में सामंती काश्तकारी (धति)। व्यापारी और उनकी पूजा पर आश्रित वस्तु निर्माता कुछ घास के द्रो और बन्दरगाहो में ही बस गये थे। आवश्यकता पड़ने पर विलुप्त श्रेणियों के स्थान पर सीमित उद्देश्या के लिए पचमेल सदस्यों की 'गोष्ठिया' बना ली जाती थी, जैसे, किसी मंदिर के निर्माण के लिए स्थापित एक ही गोष्ठी में सामंत, व्यापारी, किसान और देवदासी सम्मिलित होते। व्यापारियों के सघ प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण रखते थे और उन्हें राजा से विशेष अधिकारपत्र मिले थे, जिनमें यह आश्वासन रहता कि सामंत अथवा छोटे मोटे अधिकारी उन्हें और उनके कारीगरों को परेशान नहीं करेंगे।

७४ सस्कृत साहित्य और नाटक

अब औपचारिक रूप में सस्कृति के बारे में कुछ कहना बाकी रह गया है। भारतीय संगीत का विवेचन कर पाना कठिन होगा, प्राचीनतम युग से इसकी अविच्छिन्न परम्परा तो रही है, पर कोई विश्वसनीय इतिहास नहीं मिलता। वार्सिस श्रुतियों वाले सप्तक का भारतीय संगीत सदैव ही कक्ष में बैठकर सुननेवाले स्वर पारखी श्रोताओं के लिए रहा है। इसमें सुनिर्धारित राग पद्धति है, जिसमें सूक्ष्म स्वरानुक्रम बल्य तो है, पर स्वराघात नहीं है, और न ही पश्चिमी संगीत-रचनाओं की भांति स्वरसमता एवं सुरसंगति है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे 'वीणाधारी' के रूप में चित्रित किया गया है, पर ईसा की चौथी सदी के रागों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी प्रकार, वनवासी शवर बसी वादन में विशेष निपुण थे, और सम्भवत उन्होंने ही बांसुरी का आविष्कार किया है। नृत्य, जिनका पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा देवताओं के सामने, या प्रमुख उत्सवों में और कभी-कभी विवाह तथा अन्य पारिवारिक समारोहों के अवसरों पर प्रदर्शन किया जाता, कबोलाई लोगों से अपनाये गये थे, जैसा कि गोड उत्पत्ति के गाथळ नृत्य से प्रबट होता है। दृश्य कलाओं का गुण दोष विवेचन अधिक आसान है, पर उनके नमूने बड़ी सख्या में उपलब्ध होने चाहिए। उपलब्ध पुरातात्विक सामग्रियों के काफी घटिया स्तर के कारण मूर्तिकला व वास्तुकला पर समुचित प्रकाश नहीं पड़ता। बिनाशक जलवायु, कलाकृति ध्वसन और घोर उपद्रवों के कारण अधिकांश चित्रकारी नष्ट हो गयी है। ये कलाएँ धम अथवा

राजदरवार के आडम्बर के अधीन रही। शिल्पकौशल का समुचित मूल्य तो मिलता था, पर भारतीय शिल्पी को फायदियस् या माइकेल एंजिलो जैसी प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा कभी नहीं मिली। वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में जो पारम्परिक सस्वृत ग्रंथ हैं, उनका वस्तुतः उपलब्ध नमूनों से कोई ताल मेल नहीं बैठता। प्रथम आमतौर पर ब्राह्मण होता था और शिल्पकार प्रायः सर्व निम्न व अशिक्षित जाति का, इसमें अपवाद केवल हस्तलिपियों के मुलेखक या चित्रकार ही थे। धार्मिक परम्परा आदिम पद्धतियों की मूर्तियों का जाग्रह करती थी, परन्तु जैसा कि स्वाभाविक है, जाश्रयदाता चाहते कि देवी-देवता, चाहे कितने भी वेदों के न हों, उनकी अपनी मानवाकृतियाँ में, प्रचलित उच्च फैशन के अनुरूप, वस्त्राभूषण से सजाये जाएँ। महज कला के लिए भारतीय कला का आस्वादन आधुनिक अभिरुचि है, जिसे अधिकांश भारतीयों ने विदेशियों से सीखा है, पर यही विदेशी अभी हाल तक उस कला को फूहड़ और असम्पदेशी कलाकारों का कृतित्व कहकर तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे।

अब वचा साहित्य, जिसे इसके अपूर्व गुणों के कारण भारतीयों ने सुरक्षित रखा और जिसे आज भी मूल्यवान माना जाता है। शिशुनागो अथवा मौर्यों के समय का कोई लौकिक साहित्य रहा भी हो तो वह आज उपलब्ध नहीं है। सातवाहनो के साहित्य में भी केवल हाल का गाथा सक्लन उपलब्ध है। यहाँ संस्कृत साहित्य का विवेचन करना अनिवाय हो जाता है क्योंकि जिस कालावधि से हम ग्रंथ का सरोकार है उसके बाद ही विविध प्राचीय भाषाओं में पुस्तक-रचना शुरू हुई। सिंधु सभ्यता में यदि कुछ लिखा गया, तो उसे हमें छोड़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि आज वह सबथा विलुप्त जान पड़ता है, सिवाय मुर्तियों पर उत्कीर्ण उन थोड़े और संक्षिप्त लेखों के जिनका अभी उदघाटन नहीं हो पाया है। यहाँ प्राचीन तमिल पर विचार कर पाना सम्भव न होगा। दरअसल, नाट्य का उद्गम आदिम पूजा-अनुष्ठानों में है। कई ऋग्वेदिक सूक्त समवत पाठ अथवा दो या अधिक पात्रों द्वारा अभिनय के रूप में प्रस्तुत किये जाने के लिए हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण उवशी पुरुरवस् की कथा है। प्राचीनतम ऋग्वेद में यह कथा अभिनीत सवाद के रूप में है—उस आदिम प्रथा का नाट्य रूप जिसमें किसी अप्परा के साथ पवित्र आनुष्ठानिक विवाह (hieros gamos) रचने के बाद प्रजनन-सम्बन्धी अनुष्ठान में उस विवाहित पुरुष की बलि दे दी जाती थी। वैदिक पुरुरवस् मुक्ति के लिए खूब अनुनय विनय करता है, पर उवशी उस याचना को शांत भाव से ठुकरा देती है। इस नाट्य-कथा ने धीरे-धीरे बदलते बिरही प्रेमिया के प्रेमाख्यान का रूप ले लिया। गायन व नृत्य, आदिम प्रजनन-सम्बन्धी अनुष्ठानों की भाँति, संस्कृत नाटक के आवश्यक अंग हैं। अनिवाय नाट्य प्रस्तावना और मागलिक से प्रकट होता है कि भारतीय

रगमच अभिनय का उद्गम 'रहस्यानुष्ठानिक (धम) नाटको' से हुआ है। गद्य-मवाद के रूप में दिये गये श्लोका को, गीति-नाट्य की भाँति, सदैव वाद्य संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता था। नृत्य भी मौजूद रहा, यद्यपि सभी उपलब्ध नाटको के मच-निर्देशनों में उसका समावेश नहीं है। सामूहिक नृत्या के अलावा, अलग-अलग पात्रों को रूढ़ प्रथाओं के अनुसार विभिन्न भावों का स्वाग भरना पड़ता था, जिससे व कथा को, आधुनिक कथावली की भाँति, प्रायः एक भी शब्द का उच्चारण किये बिना प्रस्तुत कर सकते थे। 'नाट्य' शब्द का अर्थ भी स्वाग भरना ही है। सामान्यतः नाटक रात भर चलते थे, पर कुछ ऐसी रगमच-गुफाएँ भी मिली हैं, जिनका प्रयोजन सम्भवतः दिन के उजाले का इस्तेमाल करना था।

प्रायः महाकाव्यों के कथानका पर आधारित ऐसा मनोरंजन दशकों का आकर्षित करता था, पर यह जरूरी नहीं था कि वे उस संस्कृत को समझें जिसमें स्वयं अभिजात वर्ग द्वारा अपने लिए इन नाटकों की रचना की जाती थी। इन नाटकों के प्रमुख पुरुष पात्र परिष्कृत संस्कृत बोलते हैं, स्त्री पात्र और सेवक केवल प्राकृत बोलते हैं। आरम्भ में वास्तविक जीवन में ऐसा ही था। आज भी, दूर दर्राज के क्षेत्रों में, भद्र पुरुषों की भाँपा उनके अपने अनपढ़ स्त्री-समाज की ओर निम्न स्तरों के लोगों की बोली से काफी भिन्न होती है। फिर भी, अभिजात्यों को घर पर अपने परिवार के ज्यादा अनपढ़ सदस्यों के साथ प्राकृत में ही बातचीत करनी पड़ती थी, पर नाटकों में गँवारू भाषा का इस्तेमाल करना उन्हें मजूर नहीं था। बाद में नाटकों में 'भाषा का इस्तेमाल एक शुद्ध परिपाटी बन गयी। जितने लोग संस्कृत को समझते थे, उससे भी कम 'मत' प्राकृत को समझ पाते थे—मत इसलिए कि जनता की बोलियाँ तेजी से बदल रही थीं। नौवीं सदी में राजशेखर ने, स्पष्ट है कि, गौण पात्रों के संवाद पहले संस्कृत में लिखे और फिर निर्धारित नियमों के अनुसार उनका प्राकृत में अनुवाद किया, रुढ़ि आविष्कार से कहीं अधिक बलवती बन गयी थी।

यद्यपि इस नाटिकी रचना विधान में शुद्ध पद्यबद्ध नाटकों को छोड़ दिया गया था, पर अनिवाय गीतों के समावेश के लिए नाटककार का कवि होना आवश्यक था। सुसंस्कृत नाटक आदिम पद्धति के स्वाग-तमाशों को कभी भी पूणतः स्थानापन्न नहीं कर पाये, देहाती मेलों में निम्न जाति के घुमंतू नट-गायक आज भी ऐसे तमाशा को प्रस्तुत करते हैं, अथशास्त्र ने ऐसे ही तमाशा वीनों को सीता-द्रामों से दूर रखने का आदेश दिया था। जिन आरम्भिक परिष्कृत नाटकों के बारे में जानकारी मिलती है वे बौद्ध विहारों द्वारा विशेष उत्सवों के अवसर पर प्रस्तुत किये गये थे। इस बात की पुष्टि मध्य एशिया से मिली हुई खण्डित हस्तलिपियाँ से और चीनी यात्रियों के विवरणों से होती है।

शारिपुत्र, भोगल्ला व कस्तप जैसे नायकों के गहस्थ-जीवन को और इनकी धर्म-दीक्षाओं को अथवा स्वयं बुद्ध के महाभिनय-प्रमण को मंच पर विशाल दशक-समुदाय के सामने प्रस्तुत किया जाता था। अतः जिस प्रतिष्ठित नाटककार व कवि के बारे में हमें पहली बार जानकारी मिलती है वह है अश्वघोष, जिसने बाद के नाटककारों व कवियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। बुद्ध के सौतेले भाई की दीक्षा और विरह-वेदना के कारण उसकी सुंदर पत्नी की मृत्यु को आधार बनाकर रचे गये अश्वघोष के सौंदर्य-काव्य में राजसी वैभव और उन्मुक्त प्रणय व्यापार का भरपूर चित्रण है—ऐसे भोग विनासी जीवन का जिसे त्यागना सभी भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। वस्तुतः, बौद्ध कला की अथर्व विधाओं पर भी इस विषय वस्तु का अवश्य प्रभाव पड़ा होगा, जैसा कि अजन्ता के एक अनुपम भित्तिचित्र को देखने से प्रकट होता है। अश्वघोष के दूसरे काव्य बुद्धचरित में बाद के अनेक रचनाकारों ने काफी कुछ जोड़ा है और यही कारण है कि इसका चीनी अनुवाद संस्कृत पाठ से ठीक-ठीक नहीं मिलता, पर इसका मुख्यतः अश्वघोष-रचित ही है। उसके नाटक नष्ट हो गये हैं (सिवाय खण्डित अवस्था में प्राप्त शारिपुत्र प्रकरण के), पर विविध संकलनों में उसके नाम से जो श्लोक मिलते हैं वे मंच पर सुनाने के लिए उसके द्वारा रचित किसी नाटक के अंश रहे होंगे। वस्तुतः, बाद के अनेक कवियों नाटककारों के कृतित्व के बारे में, जैसे, पाल युग के बारे में, कोई जानकारी नहीं मिलती, सिवाय ऐसे अवशिष्ट श्लोकों के जो इनके विलुप्त नाटकों से चुने गये हैं। इन नाटकों में, बौद्ध हो या अ-बौद्ध, उसी ढंग की रंगत और लहजे को अपना लिया जिसके लिए ये रचे गये थे। इनमें शृंगार की प्रधानता रही। भारतीय साहित्यिक रूढ़ियों ने प्रेम के बारे में काफी स्वच्छ दत्ता से काम लिया है। बौद्ध संस्कृत नाटक अपने में उतने ही असंगत हैं जितने कि ब्रह्मचारी बौद्ध-भिक्षुओं के विहारों व वैभवशाली चित्र और कामोत्तेजक व आलंकारिक भास्कय। इनमें सामंती युग में कदम रखती राजसभा का जीवन, परम्परा और नाट्य रूढ़ियों को यथासम्भव निभाते हुए, प्रतिबिम्बित हुआ है।

भास, जिसका केवल नाम ही श्रद्धापूर्वक लिया जाता था, पुनर्जीवित हुआ वर्तमान सदी के आरम्भ में, जब उसके कुछ नाटकों की केरल में खोज हुई। इनकी रचना बाद की रूढ़ शक्तियों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इनकी प्रामाणिकता के बारे में आज भी वाद-विवाद चल रहे हैं, पर नाटककार की प्रतिभा निस्सन्देह है। निश्चय ही इनमें सर्वश्रेष्ठ है स्वप्नवासवदत्तम् नाटक, जो प्राचीन काल के राजा उदयन के प्रमाख्यानों पर आधारित है। महामंत्री के अनुमय पर रानी वासवदत्ता यह घोषणा करवा देने के लिए राजी हो जाती है कि वह एक अग्निकाण्ड में जलकर मर गयी है, ताकि पत्नीनिष्ठ राजा को राजनीतिक दृष्टि

मे लाभकारी एक अन्य विवाह के लिए तैयार किया जा सके, जिसे अयथा, वह स्वीकार न करता। राजा अपनी 'मृत' प्रियतमा के स्वप्न देयता रहता है, जब कि वासवदत्ता वेश बदलकर अत्तपुर में ही परिचारिका का काम करती है। नाटक के कुछ मामिक एक अविस्मरणीय दृश्या में यह राजा के अध चेतन स्वप्ना में पहुँचती है, पर उसे पूरी तरह जगान का ग्राह्य नहीं करती। बहूपत्नी प्रयावाने समाज के कारण नाटक को सुग्राह्य में समाप्त करना सम्भव हो जाता है।

रामस्त ससृष्ट माहित्य में, सम्भवतः गमस्त भारतीय साहित्य में, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम कालिदास है। उसका जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, पर उसका समय भास के बाद का है, और उसने अपनी धृति का रचना गुप्ता की, सम्भवतः उज्जैन के चन्द्रगुप्त द्वितीय (विश्वनादित्य) की, राजसभा के लिए ही की होगी। उसके मनोहर काव्य मेघदूत में एक मधु दूत बनकर एक निर्वासित यक्ष का प्रेम-सन्देश दूर देश में उसकी विरह-नामिनी प्रिया तक पहुँचाता है। काव्य में उन समस्त भारतीय प्रदशा का अनुपम प्रकृति-चित्रण है जिनमें से हान्तर उसे जाना था। रघुवंश में राम के पूर्व-मुखा का चरित्र चित्रण है और पराशर रूप में इन्द्रगुप्ता की विजया का वर्णन भी हो सकता है। अछूरे कुमारसम्भव में शिव व पावती के पुत्र के रूप में स्वर्ग के जन्म की कथा है, देवी और मनुष्या की कष्ट पहुँचानेवाले एक दानव का विनाश करने के लिए स्वर्ग ने जन्म लिया बताया गया है। छन्द रचना और शब्द-मयाजन की दृष्टि से परिपूर्ण कालिदास के ये तीन काव्य ससृष्ट काव्य-साहित्य की अद्वितीय कृतियाँ हैं। इनकी ब्राह्मणधर्मीय विषय-वस्तु का आधार महाकाव्य और पुराण हैं। कालिदास के नाटकों के कथानक भी इसी प्रकार के हैं, अपवाद है तो केवल मालविकाग्निमित्रम् नाटक, जो शुंग इतिहास पर आधारित है और उज्जैन के माध्यम से गुप्त राजसभा से भी सम्बंधित है। विक्रमोदशीपम् में उदशी-पुष्करवत्स की कथा का मृत्यु राजा और अमर अप्सरा के प्रणय-सम्बन्ध के जाट्यान्त में बदल दिया गया है। नाटक के शीपक में सम्भवतः तत्कालीन गुप्त राजा की ओर इंगित है, नाटक का पुष्करवत्स स्वर्ग के राजा इन्द्र के माय बराबरी का व्यवहार करता है। किन्तु साहित्य व नाट्य दानों की दृष्टि से कालिदास की सर्वोत्तम कृति है अभिज्ञान शाकुन्तलम् जिसकी विषय-वस्तु है राजा दुष्यन्त और मानवी-अप्सरा शकुन्तला का मिलन। कथा महाभारत से ली गयी है, पर प्रणय दृश्यों का प्रस्तुतिकरण मौलिक एवं प्रभावशाली है। एक शिशु को साथ लेकर नायिका अचानक राजसभा में पहुँचती है और कहती है कि वह शिशु राजा का पुत्र है परन्तु नायक राजा (एक शाप से स्मृतिलोप हो जाने के कारण) नायिका को पहचान नहीं पाता। मानवीय भावाँ एवं संवेदनाओं के चित्रण में कालिदास ने अद्वितीय क्षमता का परिचय दिया है। कालिदास के बाद

द्वारा स्थान भवभूति का है, जिसका उत्तररामचरितम् नाटक भी महाकाव्य—
 रामायण—पर आधारित है। उसने मातलीमाघय मे ऐसे प्रेमियों का चित्रण है
 जिन्हें कठोर-मे कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है यहाँ तक कि यलि चडा
 न्यि जान की भी गम्भायना रहती है, इससे भयन न दशक-समृदाय का निश्चय
 ही अत्यन्त विरहित कर दिया होगा। भयभूति ग्राहण और प्रतिष्ठित कवि था
 और उनका समय गम्भवत आठवीं सदी का पूर्वार्द्ध है। उसके जीवन के चार म
 भी बहुत कम जानकारी मिलती है। अथ अनक कविया और नाटककारा के
 चारे म तो हमसे भी कम जानकारी मिलती है—कभी केवल नाम अथवा किमी
 गवचन म कोई इषया-दुषरा श्लोक, अथवा किमी दीमक-घायी हस्तलिपि म
 चुना गया कोई अंग। माघ, भारवि और अथ कवि इस दृष्टि से अधिवा भाग्य-
 शाली हैं कि उनकी कुछ पूण कृतियाँ उपलब्ध हैं, और आज भी दिव्यम्पी म
 पढ़ी जाती हैं। गुमारदाम के जानकीहरण महाकाव्य का पहले मिहारी भाषा म
 शब्दानुवाद करने उद्धार किया गया और तदनंतर ही दक्षिण भारत म छात्री
 गयो हस्तलिपियों से हमनी पुष्टि की गयी। यहाँ सरसरी तौर पर त्रिन का
 नामा का उल्लेख किया गया है, यही केवल प्रतिष्ठित लेखक नहीं थ। म २२ २२
 न, जिसके नागानन्द नाटक की और उसम उसके अभिनय कान की कथा २२ २२
 चुकी है, अथ नाटक भी लिखे जिनमे से दो आज भी उपलब्ध हैं। २२ २२ २२
 नौवीं सदी के अन्तिम चरण और दसवीं सदी के प्रथम चरण २२ २२ २२ २२,
 जिसका प्रमाण है राजशेखर, जो स्वयं धनी भूस्वामी २२ २२ २२ २२ का
 आश्रयदाता था, उसने कुछ कृत्तम नाटक, परिष्कृत कथा २२ २२ २२ २२ पर
 अनेक कृतियों की रचना की। उसके बाद यह मध्य २२ २२ २२ २२ २२ २२,
 पर पूणत नष्ट नहीं हुई, आम की कुछ मन्थि, २२ २२ २२ २२ २२ २२, २

शूद्रक का सम्बन्ध किसी राजवंश से, सम्भवतः सातवाहनो से, था; पर अन्य संस्कृत रचनाकारों की भाँति उसके बारे में भी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। यह नाटक भासकृत माने जानेवाले एक रूपक ('दरिद्रचारदत्त') से काफी साम्य रखता है और उसकी कथा का विस्तार करता है, पर विषय-वस्तु के चुनाव में दरवारी जीवन और महाकाव्यों के आख्यानों की उपेक्षा करके परम्परा को तोड़ता है। नायक चारुदत्त एक ब्राह्मण साथवाह व्यापारी है जो अब दरिद्र बन गया है। नायिका है सम्पन्न, सुंदर, प्रवीण और सुसंस्कृत गणिका वसंतसेना, जिसके पीछे पड़ा है राजा का वदमाश साला शंकर, जो स्थानीय सस्थानक भी है। यह असंभव खलनायक कई बार अपने प्रयासों में असफल रहता है, पर अंत में वह नायिका का गला दबाता है और उसे मरी समझकर छोड़ जाता है, और नायक पर उसकी हत्या का आरोप लगाता है। नाटक में एक गौण प्रेमकथा है और साथ ही एक जनप्रिय विद्रोही (आयक) द्वारा आयोजित नान्ति भी, जिसमें एन मौके पर उसे सफलता मिली। नायिका को बचा लिया जाता है और नायक को भी यद्यस्थल से छुड़ा लिया जाता है। इसमें विभिन्न पात्रों द्वारा बोली गयी प्राकृत में प्रादेशिक भिन्नताएँ हैं, जो वास्तविक जीवन के अनुरूप जान पड़ती हैं। वसंतसेना के बभ्रवशाली जावास के लम्बे और अनावश्यक वणन को छोड़ दें, तो नाटक के सभी अंकों में एकसूत्रता है, भाव और क्रम में संतुलन है, हास्य और करुणा का समन्वय है, और अच्छे अभिनय प्रदर्शन के लिए उपयुक्त होने के साथ-साथ पढ़ने में भी अत्यंत रोचक है। यह नाटक उन दो कृतियों में से एक है जिसे प्राचीन भारतीय साहित्य के रसास्वादन के इच्छुक व्यक्ति को (बहुत सारी लम्बी-लम्बी व्याख्यात्मक टिप्पणियों के बिना ही) किसी भी उपलब्ध अनुवाद में पढ़ लेना चाहिए।

जिस दूसरी कृति की सिफारिश की गयी है, वह गद्य में है दण्डी द्वारा अधूरी रचित और क्रम-से-क्रम दो अन्य लेखकों द्वारा परिपूरित कृति: दशकुमार-चरित। ओज, आस्वाद, समाज के सभी स्तरों का ज्ञान, तरह-तरह के खला-ख्यान और स्वच्छंद साहसी-क्रम, समय हास्य और सूक्ष्म व्यंग्य के मामले में संस्कृत की कोई भी अन्य कृति इसकी बराबरी नहीं कर सकती। दण्डी दक्षिण भारत का निवासी था और उसका समय सहज ही ईसा की सातवीं सदी का आरम्भकाल निर्धारित होता है। वह कवि और समर्थ साहित्यालोचक था ही, उत्कृष्ट गद्यकार और निश्चय ही अपने समय का बहुश्रुत पण्डित था। उसके गद्य की कठिनाई का एक ही स्पष्ट कारण है—संस्कृत भाषा पर उसका असाधारण अधिकार, जिसके फलस्वरूप वह शब्दों के साथ ऐसा खेल खेलता है कि उनका अनुवाद करना प्रायः असंभव हो जाता है। यह खेल तुरन्त ही क्रम प्रतिभाशाली रचनाकारों के लिए रोग बन गया—ठीक भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की

ही गुणाढ्य ने पेशाची भाषा में अपनी बहुत्वस्था की रचना की थी, इससे बाद के कई रचनाकारों को प्रेरणा मिली, पर आज यह श्रुति उपलब्ध नहीं है और इस श्रुति तथा इसके लेखक के अस्तित्व के बारे में भी कभी-कभी वाद विवाद उठ खड़े होते हैं। इसके तीन संस्कृत रूपांतर मिलते हैं— बुधस्वामी और क्षेमेन्द्र के रूपांतर अति निकट काव्य हैं, जैन कवि सोमदेव (लगभग १०७५ ई०) का रूपांतर साहित्यिक दृष्टि से कुछ उच्च स्तर का है, पर उत्कृष्ट काव्य नहीं है। विषय सामग्री से स्पष्ट होता है कि व्यापारियों, कारीगरों और उच्च वर्णों के लोगों का मनोरंजन करने के लिए ये कथाएँ रची गयी थीं। इन पर गुप्तकालीन दरबारी शैली की बजाय प्राकृत की और सातवाहन 'नागरक' की शक्ति की स्पष्ट छाप है। इस कथा संग्रह से, जिसमें विशिष्ट भारतीय पद्धति में स्वाभाविक व अलौकिक दोनों का सम्मिश्रण है, दण्डी और बाण ने भी प्रेरणा ग्रहण की। परंतु जिन कथाओं का विश्व-साहित्य को भारत की सबसे बड़ी देन समझा जाता है वे हैं पंचतंत्र की कथाएँ, जो ईसा की नीतिकथाओं की शैली की हैं और ऐसे राजकुमारों की शिक्षा के लिए लिखी गयी थी जो विधिवत शिक्षा की कठिनाइयों को झेल नहीं सकते थे। इस पर अर्थशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट है, इसका कथाकार विष्णुशमन चाणक्य का प्रतिरूप है और दाना के अपने नाम भी एक है। सीरियाई और अरबी में अनूदित होकर (कलील औ दिम्न) पंचतंत्र की ये कथाएँ पश्चिमी जगत में पहुँची और पिल्ले की कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुईं।

संस्कृत का साहित्य दीप बुझने के ठीक पहले बड़ी भव्यता से प्रदीप्त हो उठा। यह अंतिम प्रवर प्रयास है, जयदेव का गीतगोविन्द—कृष्ण और उसकी अंतरंग प्रेमिका राधा के रहस्यमय मिलन पर आधारित रूपक शैली का गीत काव्य। मूल कामोत्तेजक आख्यान को उदात्त बना दिया गया है फिर भी पाठक को यह श्रुति काफी कामुक लग सकती है। सम्पूर्ण काव्य संगीत से ओतप्रोत है और इसीलिए जयदेव की यह महान कृति इस कोटि की जय सभी रचनाओं से श्रेष्ठ है। पर जयदेव का जीवन भी सेन राजसभा के, जिसमें १२०० ई० के आस पास उसने अपनी पश्च आयु में आश्रय लिया था, दूसरे साथी-कवियों से भिन्न रहा था। ब्राह्मण तरुण जयदेव गरीब किंतु प्रतिभाशाली था और उसने अपनी ही जाति की एक सुंदर तरुणी का तन मन जीत लिया था। दोनों ने चारणा की तरह नाचते गाने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। जयदेव लोकभाषा में अपना गीत रचता और स्वयं उनकी धुनें तैयार करता और उसकी पत्नी उन गीतों के साथ नृत्य करती। लोकभाषा में रचित उसके कुछ गीत और राग आज भी उपलब्ध हैं। यह भी सम्भव है कि उसने गीतगोविन्द की रचना पहले लोकभाषा में की हो और तदनंतर राजसभा के लिए उसे संस्कृत में रूपांतरित किया हो। साथ ही, जयदेव ने वर्णव धर्मसुधार के अभ्युदय का पूर्वाभास कराया था। यह

चित्र १६ हरिहर वामांग भ विष्णु के ओर दक्षिणांग भ शिव के सहायावाता एक सम्पूर्ण देवता । यह अनुकृति तयार की गयी है वाञ्छार भ विष्णुवाले अक्षयमूर्ति एक आधुनिक रूपीन चित्र से जिसकी भजन लोग धातु अथवा पत्थर की अधिक कीमती प्रतिमाओं के स्थान पर पूजा करते हैं । यह पूजा-मूर्ति नौवां सता से ओर परवर्ती गयी परन्तु यह छोटे और बर भूस्वामियों के दो पृथक वर्गों के बीच बड़ने उस विरोध का नहा मिटा पायी जो शिव व विष्णु के भक्तों के बीच धर्मशास्त्रीय कलह के रूप में प्रकट हुआ था ।

सुधारा-दोलन शिव-भावती भक्त स्मार्तों और विष्णु-नारायण-आराध्य वष्णवा के मट्ट धर्मशास्त्रीय विवाद के छपवेश में प्रकट हुआ । बगाल के वष्णव प्रचारक

चैतन्य (१४८६-१५२७) का नाम विख्यात है। शंकर के शिवभक्तों के साथ रामानुज (बारहवीं सदी) केटकराव के फलस्वरूप दक्षिण में यह आंदोलन पहले ही सिर उठा चुका था। यह कलह, जिसमें सिर भी फूटे, उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरण तक चलता रहा। असली बात से घम का कितना कम सरोकार था, यह एक ही सुगम तथ्य से प्रकट हो जाता है। दोनों पक्षा ने, न केवल मुसलमानों की बगाल-विजय के प्रति उदासीनता दिखायी, बल्कि उनकी वफादारी से नौकरी भी की, ये वही हमलावर थे जिन्होंने सभी सम्प्रदायों की मूर्तियाँ तोड़ी थीं और पवित्र पशुओं का चाहे दोपाये हो या चौपायें, बध किया था, और इस प्रकार समस्त ब्राह्मण रूढ़ियों को निममता से रौंद डाला था। पर असली आंतरिक संघर्ष था शिव पावती के उपासक महासामंतों और कृष्ण अथवा विष्णु-नारायण के उपासक छोटे किंतु अधिक उद्यमी व्यवसायियों के बीच। इन दो देवताओं को हरिहर के रूप में मिलाने का जो बड़ा प्रयास किया गया उसमें सफलता नहीं मिली यद्यपि इसके काफी पहले शिव व पावती के उभयलिङ्गी संयोजन में, मातृ-देवियों का देवताओं से विवाह रचने में और अवतार के उपाय से अनेक उपासना विधियों का गठबंधन करने में सफलता मिल गयी थी। कारण यह था कि पूर्ववर्ती धार्मिक संश्लेषण ने एक अधिक उत्पादनशील समाज को जन्म दिया था, उदाहरणार्थ पशुचारी और अनसकलक तत्त्वों ने आपस में मिलकर अन-उत्पादन की अवस्था में प्रवेश किया था। परंतु अब पर्याप्त उत्पादन उपलब्ध नहीं था, पूजा विधियों के संयोजन से उत्पादन में बहुत अधिक स्थायी वृद्धि नहीं हुई थी। यही था इस कटु विवाद का कारण। परंतु वैष्णव जीवन के नये स्वरूप से ग्रामीण जनता का पहले पहल साक्षात्कार हुआ तो वह आनंदविभोर होकर बूम उठे, यहाँ तक कि अपने उत्साह का प्रदर्शन करने पड़ोस के गाँव में भी पहुँचने लगें। भारतीय गाँवों के उदासीन व नीरस जीवन में इस आंदोलन ने एक चमत्कारिक चहल पहल पदा की। जयदेव के जन्मस्थान के दुली (किंदुविल्क) गाँव के निवासी आज भी हर साल उसकी जयंती नाच गान के साथ मनाते हैं, तो इसके कारण दूसरे हैं, उसका उत्कृष्ट काव्य नहीं, जिसे केवल विद्वान ही समझ सकते हैं। विशुद्ध सौंदर्य का उसका बोध इस प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था कि साधारण जीवन में कितनी बुरी तरह से इस सौंदर्य की आवश्यकता थी।

जयदेव के पहले की सदी में मौलिकता के स्रोत अधिकाधिक सूखत ज्ञान का प्रमाण है—उस समय के अनेकानेक सुभाषित काव्य संग्रह। प्राचीन संस्कृत में जो सबसे पुराना सुभाषित ग्रंथ (श्वेतीन्द्र वचन समुच्चय) उपलब्ध है उस ११०० ई० के आसपास राजशाही जिले (बंगला देश) के अथवा उसके समीप के किमी बौद्ध विहार (सम्भवत जगहल) के एक पण्डित उपाधिधारी ने तैयार किया था केवल नेपाल व तिब्बत में सुरक्षित हस्तलिपियों से ही इसका सम्पादन सम्भव

हुआ है। किंतु भृगु हरि के नाम से प्रतिद्ध सुभाषित सग्रह सवमे अनूठा है। सम्भव है कि इस नाम का अविचन किंतु काफी योग्यता वाला कवि वास्तव में रहा हो। जातिप्रथा और सामाजिक दृष्टियाँ के बावजूद, यह नये प्रकार का काव्य ब्राह्मणों की गरीबी तथा विवशता का व्यक्त करता है, इनसे बचने के केवल दो ही उपाय थे—सकीर्णमना पुरोहिता की भीड़ में शामिल हो जाना अथवा छोटे-छोटे मामन्ती राजाओं के स्वच्छाचारी एवं क्षोभवारी आश्रय में शरण लेना। प्रतिभा का निरखन अपव्यय हो जाने की चेतना ने नये प्रकार के नैराश्यपूर्ण काव्य को, आमतौर पर सखे सुभाषित काव्य को, जन्म दिया। इसमें निम्न मध्यम वर्ग की नैतिकता से सम्बन्धित श्लोकों को भी जोड़ दिया गया और कुछ कामोद्दीपक पद्य भी, जो इस बात के सूचक हैं कि वैभव में साहित्यिक गुलछरें उड़ाना कवि की क्षमता के बाहर था। और अंत में अपरिहाय अनुगामी बनकर आया—इस नैराश्यपूर्ण जीवन के, जिसे कवि वास्तव में भोग रहा था सुदूर भविष्य में कल्पित वैराग्य' वाला काव्य। आज ऐसे भारतीयों को भृगु हरि—जैसे सुभाषितों को घिसी पिटी उक्तियाँ के रूप में इस्तेमाल करते देखा जा सकता है जो थोड़ी सी प्राचीन विद्या हासिल कर चुके हैं और धर्मसाध्य एवं तकनीकी काम करने में जी चुराते हैं।

सवाल उठना स्वाभाविक है क्या ऐसी कोई संस्कृत कृति नहीं थी जिसने भारतीय चरित्र को उसी प्रकार आकारित किया है, जिस प्रकार सर्वेन्तीज के डान विवन्डोत ने स्पेनी विद्वत्समुदाय को प्रभावित किया है? जो एक पुस्तक काफी हद तक इस कोटि की है, वह है भगवद्गीता, संक्षेप में गीता। यद्यपि यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि ईसा की तीसरी सदी के अंतकाल से पहले इसकी रचना हुई होगी, पर यह कृति कृष्ण के मुह में डाल दी गयी और अतिसर्वाधिकत महाभारत में जोड़ दी गयी। इसमें कृष्ण एक परिपूर्ण एवं काफी-कुछ पचीदे धार्मिक दार्शनिक सिद्धांत के दैवी प्रतिपादक के रूप में प्रकट होता है, इस दबना के लिए यह एक नयी पदप्रतिष्ठा थी, जिसका निकटतम आभास बगने-वाला एकमेव उल्लेख छांदोग्य उपनिषद् में मिलता है, जहाँ प्रसंगत ऋषि घोर आगिरम के एक मानवी शिष्य के रूप में 'देवकीपुत्र' कृष्ण का जिक्र है, पर कहीं पर भी उसे उपदेशक या सर्वेश्वर नहीं बनाया गया है।

गीता की पृष्ठभूमि इस प्रकार बनती है। जब उभय पक्ष की सेनाएँ युद्ध के मैदान में आकर खड़ी होती हैं तो पाण्डव वीर अर्जुन स्वजना के होनेवाले सहार से विचलित हो जाता है और अपना धनुष नीचे रख देता है। तब उसका सारथी, यदुजा का श्याम-नायक साक्षात् कृष्ण (मञ्जे की बात यह है कि यदु कबीले के लोग दूसरे पक्ष की ओर से लड़ें), उसे अपने कर्तव्य-पालन का सफलतापूर्वक उपदेश देता है। भ्रातृहत्या का यह उपदेश ७०० से ऊपर सुगठित श्लोकों में दिया गया है, जिनके जल्दी से जल्दी वाचन में भी कम से-कम तीन घण्टे तो लगे ही होंगे,

चंतय (१४८६-१५२७) का नाम विख्यात है। शंकर के शिवभक्तों के साथ रामानुज (बारहवीं सदी) केटकराव के फलस्वरूप दक्षिण में यह आंदोलन पहले ही सिर उठा चुका था। यह कलह जिममें सिर भी फूटे, उनीसवीं सदी के अंतिम चरण तक चलता रहा। असली बात से घम का कितना कम सरोकार था यह एक ही सुगम तथ्य से प्रकट हो जाता है। दोनों पक्षा ने, न केवल मुसलमानों की बगाल विजय के प्रति उदासीनता दिखलायी, बल्कि उनकी वफादारी से नोकरी भी की, ये वही हमलावर थे जिन्होंने सभी सम्प्रदायों की मूर्तियाँ तोड़ी थी और पवित्र पशुओं का, चाहे दोपाये हो या चौपायें, बध किया था, और इस प्रकार समस्त ब्राह्मण रूढ़ियों को निममता से रौंद डाला था। पर असली आंतरिक सघष था शिव पावती के उपासक महासाम तो और कृष्ण अथवा विष्णु-नारायण के उपासक छोटे किंतु अधिक उद्यमी व्यवसायियों के बीच। इन दादवताओं को हरिहर के रूप में मिलाने का जो थोड़ा प्रयास किया गया उसमें सफलता नहीं मिली यद्यपि इसके काफी पहले शिव व पावती के उभर्यालिंगी सयाजन में, मातृ देवियों का देवताओं से त्रिवाह रचने में और अवतार के उपाय से अनेक उपासना विधियों का गठब धन करने में सफलता मिल गयी थी। कारण यह था कि पूर्ववर्ती धार्मिक सश्लेषण ने एक अधिक उत्पादनशील समाज को जन्म दिया था, उदाहरणार्थ, पशुचारी और अनसकलक तत्त्वों ने आपस में मिलकर अनेक-उत्पादों की अवस्था में प्रवेश किया था। परन्तु अब पर्याप्त उत्पादन उपलब्ध नहीं था, पूजा विधियों के सयाजन से उत्पादन में बहुत अधिक स्थायी बद्धि नहीं हुई थी। यही था इस कटु विवाद का कारण। परन्तु वैष्णव जीवन के नये स्वरूप से ग्रामीण जनो का पहले पहल साक्षात्कार हुआ तो वे आनन्दविभोर होकर झूम उठे, यहाँ तक कि अपने उल्लास का प्रदर्शन करने पड़ोस के गाव में भी पहुँचने लगे, भारतीय गावों के उदासीन व नीरस जीवन में इस आंदोलन ने एक चमत्कारिक चहल-पहल पदा की। जयदेव के जन्मस्थान के दुली (किंदुविल्व) गाव के निवासी आज भी हर साल उसकी जयती नाच गान के साथ मनाते हैं, तो इसके कारण दूसरे हैं, उसका उत्कृष्ट काव्य नहीं, जिसे केवल विद्वान ही समझ सकते हैं। विशुद्ध सौंदर्य का उसका बोध इस प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था कि साधारण जीवन में कितनी दुरी तरह से इस सौंदर्य की आवश्यकता थी।

जयदेव के पहले की सदी में मौनिकता के स्रोत अधिकाधिक सूत्रत जान का प्रमाण है—उम समय के अनेकानेक सुभाषित काव्य सग्रह। प्राचीन सस्कृत में जो सबसे पुराना सुभाषित ग्रंथ (कवीन्द्र बघन-समच्चय) उपलब्ध है, उसे ११०० ई० के आसपास राजशाही जिले (बगना देश) के अथवा उसके समीप के किसी बौद्ध विहार (सम्भवत जगद्वन) के एक पण्डित उपाधिधारी ने तयार किया था, केवल नेपाल व तिब्बत में सुरक्षित हस्तलिपियों से ही इसका सम्पादन सम्भव

हुआ है। किन्तु भृगु हरि के नाम से प्रसिद्ध सुभाषित सग्रह सवम अनूठा है। सम्भव है कि इस नाम का अर्थचन किन्तु काफी योग्यता वाला कवि वास्तव में रहा हो। जातिप्रथा और सामाजिक रुढ़िया के बावजूद, यह नये प्रकार का काव्य ग्राहणा की गरीबी तथा विवशता को व्यक्त करता है, इनसे बचने के केवल दो ही उपाय थे—मकीर्णमना पुरोहिता की भीड़ में शामिल हो जाना अथवा छोटे छोटे मामन्ती राजाओं के स्वेच्छाचारी एवं छोभकारी आश्रय में शरण लेना। प्रतिभा का निरधक अपव्यय हो जाने की चेतना ने नये प्रकार के नैराश्यपूर्ण काव्य को, आमतौर पर खूब सुभाषित काव्य को, जन्म दिया। इसमें निम्न मध्यम वग की नैतिकता से सम्बन्धित श्लोकों को भी जोड़ दिया गया और कुछ कामोद्दीपक पद्य भी, जो इस बात के सूचक हैं कि धर्मवत् साहित्यिक गुणधर उठाना कवि की क्षमता के बाहर था। और अन्त में अपरिहाय अनुगामी बनकर आया—इस नैराश्यपूर्ण जीवन में, जिसे कवि वास्तव में भाग रहा था, सुदूर भविष्य में कल्पित 'वैराग्य' वाला काव्य। आज ऐसे भारतीयों को भृगु हरि—जैसे सुभाषिता को घिसी पिटी उक्तिव्या के रूप में इस्तमाल करते देखा जा सकता है जो थोड़ी सी प्राचीन विद्या हामिल कर चुके हैं और श्रममाध्य एवं तबनीकी काम करने से जी घुराते हैं।

सदाश उठना स्वाभाविक है क्या ऐसी कोई सस्कृत कृति नहीं थी जिसमें भारतीय चरित्र को उसी प्रकार आकारित किया है, जिस प्रकार सर्वोत्तम के ज्ञान विद्यज्ञान ने स्पेनी विद्वत्समुदाय को प्रभावित किया है? जो एक पुस्तक काफी हद तक इस कौटि की है, वह है भगवद्गीता, संक्षेप में गीता। यद्यपि यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि ईसा की तीसरी सदी के अन्तकाल से पहले इसकी रचना हुई होगी, पर यह कृति कृष्ण के मुह में डाल दी गयी और अतिसर्वाधिक महाभारत में जोड़ दी गयी। इसमें कृष्ण एक परिपूर्ण एवं काफी कुछ पेशीदे धार्मिक दार्शनिक सिद्धांत के देवी प्रतिपादन के रूप में प्रकट होता है, इस देवता के लिए यह एक नयी पदप्रतिष्ठा थी, जिसका निकटतम आभास कराने-वाला एकमेव उल्लेख छांदोग्य उपनिषद् में मिलता है, जहाँ प्रसंगत ऋषि घोर आगिरम के एक मानवी क्षिप्य के रूप में 'देवकीपुत्र' कृष्ण का जिक्र है, पर कहीं पर भी उस उपदेशक या सर्वेश्वर नहीं बनाया गया है।

गीता की पृष्ठभूमि इस प्रकार बनती है। जब उभय पक्ष की सेनाएँ युद्ध के मैदान में आकर खड़ी होती हैं, तो पाण्डव वीर अर्जुन स्वजनो के होनेवाले सहार से विचलित हो जाता है और अपना धनुष नीचे रख देता है। तब उसका सारथी यदुआ का श्याम-नायक साक्षात् कृष्ण (मजे की बात यह है कि यदु कबीले के लोग दूसरे पक्ष की ओर से लडे), उसे अपने कर्तव्य पालन का सफलतापूर्वक उपदेश देता है। भ्रातृहत्या का यह उपदेश ७०० से ऊपर सुगठित श्लोकों में दिया गया है जिनके जल्दी-से जल्दी वाचन में भी कम से कम तीन घण्टे तो लगे ही हानगे,

इतने समय में तो सारा युद्ध ही सहज हारा जा चुका होता। इस समय कृष्ण, अपने को सर्वेश्वर घोषित करते हुए, सभी समकालीन दार्शनिक मता का स्वयं प्रतिपादक बनकर एक-एक करके उनका प्रत्याख्यान करता है, पर सुस्पष्ट श्लोकों में प्रतिपादित इन विविध मतों में से एक को भी नाम नहीं दिया गया है। चूँकि सभी मतों का प्रतिपादन एक ही देवता द्वारा हुआ है, इसलिए वही कोई खण्डन मण्डन नहीं, यद्यपि प्रसंगत ऋषि यज्ञ और आम ऋमकाण्ड की अवनापूर्वक हलकी-सी खिल्ली उड़ायी गयी है। विशुद्ध जीवन, अहिंसा और लोभ-एव-स्वाध के त्याग की खूब बड़ाई की गयी है। जब किष्कतव्यविमूढ अर्जुन सहजत पूछता है कि 'तो तुम मुझे हत्या करने के लिए क्यों कहते हो?', तो कृष्ण इस सीधे सवाल को अनुत्तरित छोड़कर बड़ी सफाई से अपने प्रतिपादन के अगले मुद्दे पर पहुँच जाता है। जब स्थिति सकट-बिन्दु पर पहुँचती है, तो यह दिव्य चरित्र अपना असली रूप प्रकट करता है और दिखाता है कि वही समस्त जगत का स्रष्टा है और सहारक भी। वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, स्वर्ग, पृथ्वी और कई सारे पाताल लोकों में व्याप्त हो जाता है, सब-सहारक के रूप में उमने युद्ध के लिए तैयार उभय पक्ष के याददाजों का भी भक्षण कर लिया। अब निलिप्त भाव से स्वजना की हत्या करने में अर्जुन को कोई पाप नहीं लगेगा। फिर यह आश्वासन भी दिया गया कि जो कोई परमेश्वर में परम आस्था रखता है तो वह अन्तर्-गोत्वा, लेकिन इसी लोक के जीवन में नहीं, परमेश्वर में लीन होने का श्रेयभागी बनता है। यदि अर्जुन इस विशुद्ध औपचारिक और प्रतीकात्मक युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में इसी लोक में पृथ्वी के राज्य का सुख भी भोगेगा।

प्रभावशाली व्याख्यात्मक संस्कृत में यह दिव्य किन्तु बहुत कुछ विचारा हुआ संदेश असंगत में संगति स्थापित करने के अपने प्रयास में और सुस्पष्ट अंत-विरोधों को बिना तकलीफ के हटाने की अपनी क्षमता में भारतीय वैशिष्ट्य का परिचायक है। उपदेशक के रूप में सर्वेश्वर का यह चुनाव जो उसकी फलती हुई व्यवितगत पूजा के कारण निर्धारित हुआ, उसी प्रकार बेमेल है जैसे यदि हेराक्लीज सभी प्रमुख यूनानी दशना को एक सिद्धांत के रूप में नयी वाइविल के एक अंश में सश्लेषित करके अपने नाम से प्रतिपादन करता। कृष्ण की गोपियों के साथ प्रणयलीला, मातृदेवियों के साथ मनमौजी, अपने ही मामा का वध और महाभारत में बार-बार दी गयी कुटिल सलाह को देखकर उमके द्वारा दिये जानेवाले किसी भी प्रकार के नैतिक उपदेश में किसी के मन में श्रद्धा उत्पन्न होना कठिन है। दरअसल इस महान कृति को लोकप्रिय बनाने में कुछ समय लगा। अपने युग में भी यह कृति महाभारत के ब्राह्मण सम्पादकों के मुख्य प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकी। इसलिए सम्पूर्ण विजय के बाद उसी महाकाव्य

मे उसी सर्वेश्वर ने एक नीरस उत्तरकथा के रूप में अनुगीता मुनायी । इसमें केवल ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद की स्तुति है । अब कोई भी उसे पढ़ने का कष्ट नहीं उठाता, जब कि पहली गीता बाद में अधिकाधिक जोर पकड़ती गयी । इसका बड़ा सीधा-सा कारण मध्यकालीन समाज के परिवर्तन में निहित है ।

यूवान् च्वाड् ने किसी ब्राह्मण की एक ऐसी जानी बूटि का उल्लेख किया है जिसमें एक राजा को अपने धनु-बाधवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उरसाया गया है । सद्भ में प्रकट होता है कि यह कृति गीता ही रही होगी, और इसे उस समय तक ब्राह्मणधर्म के सारतत्त्व के रूप में ध्याति नहीं मिली थी, जैसी कि बाद में मिली । इसका इस्तेमाल करनेवाला पहला असाधारण ब्राह्मण था शंकर (लगभग ८०० ई०), जिसका गीताभाष्य आज भी प्रामाणिक माना जाता है, यद्यपि उसे शिव का भक्त समझा जाता है और गीता में बौद्धमत की कई बातें संक्षिप्त रूप में और बड़े बरगड से विष्णु के अवतार के मुह से बहलायी गयी हैं । बाद में प्रतिद्वंद्वी प्रचारक रामानुज ने उसी गीता से नितांत भिन्न प्रेरणा प्राप्त की । ज्ञानेश्वर ने जनसाधारण के लिए इस कृति को उन्कृष्ट मराठी में प्रस्तुत किया । तेरहवीं सदी के अंतकाल में रचित इस ज्ञानेश्वरी का मराठी में वही स्थान है जो उसी युग की किंतु अतिभिन्न स्तर की दिवाइना कामेदिया का इतालवी में है । यहां तक कि आधुनिक युग में भी तिलक और गांधी ने गीता से अपने-अपने निष्कर्ष खोज निकाले—भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को आध्यात्मिक आधार, जिसे वे आवश्यक मानते थे प्रदान करने के लिए । एक ही कृति से इतने विभिन्न व्यक्ति इतने विविध निर्देश प्राप्त कर पाएँ ता स्पष्ट है कि इसमें अनगिनत भिन्न भिन्न मत मौजूद हैं । देवी अनुमोदन के कारण यह ऐसा एक रूढ़िवादी ग्रंथ बन गया है कि इसमें से रूढ़िवादियों को अप्रिय लगने वाले निष्कर्ष भी प्राप्त किये जा सकते हैं । जिस अधविश्वास को गीता ने इतना प्रोत्साहन दिया उसी अधविश्वास के युग में इस कृति ने मतभेद को भी कुछ हद तक जीवित रखा । पर क्या कारण है कि गीता का उद्भव इतना अस्पष्ट होने पर भी हमने इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की ? सभी पुराण किसी-न किसी देवता द्वारा कथित हैं, कुछ तो स्वयं कृष्ण द्वारा भी, पर किसी में भी इतना सामर्थ्य पदा नहीं हुआ । क्यों ?

गीता की असाधारण सफलता का कारण है उसका भक्ति का गया सिद्धांत— एक ऐसे ईश्वर में अटूट निष्ठा जिसकी अपनी बहुत कुछ मदिग्ध करतूतों को भी इसमें बाधक नहीं बनने दिया गया । यह व्यवस्था सामंती विचारधारा के सबंधा उपयुक्त थी । निष्ठा या स्वामिभक्ति ही एक सुदृढ श्रृंखला में कृपिदास व सेवक को सामंत से और सामंत का राजा के साथ जोड़ती है । यही है सामंती समाज का वैचारिक आधार, फिर मातहतों की निष्ठा के वास्तविक मानवी पात्रों का

चरित्र कितना भी घणास्पद व निकृष्ट क्यों न रहा हो। ठीक यही स्वामिभक्ति सामंतवाद का मूल आधार थी, इसने कई आदिम प्रथाओं को एक ऐसे समाज में प्रतिष्ठित किया जिसे किसी प्रकार बबर नहीं कहा जा सकता था। ह्य का पिता किसी असाध्य रोग से मरणशय्या पर लेटा था तो दुष्टात्माओं को शान्त करने के लिए उसके राजदरवारिया ने सावजनिक रूप से अपना मास काटकर दिया था। दक्षिण के गाग और पल्लव सामंत अपने स्वामी (राजा) के कल्याण के लिए किसी देवी या देवता के सामने अपने सिर काटकर अर्पित करते थे, आठवीं सदी से आगे के अनेक शिलालेखों और शिल्पा से इसकी पुष्टि होती है। कई मातहतों ने अपने इस फसले की घोषणा की है कि वे अपने स्वामी की मृत्यु के बाद एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहेंगे। वे सचमुच ही अपने स्वामी की चिंता में बूढ़कर प्राण देते थे, इस बात की पुष्टि मार्को पालो के विवरण से भी होती है। पर इस दुःसाहसी काय को उस सतीप्रथा का ही प्रसारण नहीं माना जा सकता, जिसका छठी सदी से शासक-वर्ग में अधिकाधिक रिवाज बढ़ता जा रहा था और जिसके उद्गम का यूनानी विवरणों से भी अधिक पीछे जाकर प्रागतिहास में खोजा जा सकता है, जसाकि सामन्ती सरदारों के इस व्यवहार के बारे में सम्भव नहीं है। भारतीय सामंतवाद की अंतिम अवस्था के ठीक उपकाल में ही शंकर का अभ्युदय होता है और गीता अपने चरमोत्कृष्ट पर पहुँचती है। गीता की विसर्गितिया पूर्णतः 'भारतीय चरित्र' हैं, परंतु भारतीय चरित्र अपने सुपरिचित साचे में सामन्ती युग तक पूरी तरह ढल नहीं पाया था। वास्तु द्वारा अर्जुन के धनुष को और नक्षत्रों से कालांतर के सामंतवाद को उड़ा दिये जाने के बाद भी, वैको व शेररा, रेलों व जहाजों, विजली तथा कारखानों और मिला की नयी दुनिया में भी, भारतीय बुद्धिजीवी देशभक्ति के तकाजों का पूरा करने के प्रयोजन से सहजत गीता की शरण में चला गया। भारत जैसे-जैसे आधुनिक समस्याओं से जूझता जाता है, वैसे-वैसे इस पुस्तक की प्रतिष्ठा घटती जाती है। गीता जितनी पढी जाती है उससे कहीं अधिक पूजी जाती है, और जितनी पढी जाती है उससे बहुत कम समझी जाती है। भौतिक वास्तविकता की पक्की पकड़ के आधार पर सुस्पष्ट चिंतन द्वारा ऐसे पंचमेल विचारों को विस्थापित कर देने के बाद भी यह कृति अपनी सशक्त अभिव्यक्ति और अपने विशिष्ट लावण्य के कारण कुछ सौंदर्यपरक सुख प्रदान करती रह सकती है।

यह अंतिम उक्ति समस्त प्राचीन भारतीय सस्कृति के लिए समाधि-श्लोक का भी काम दे सकती है।

अतिरिक्त टिप्पणी

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा किया गया हाल

के उत्खनन बाय से, जिसका विवरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयो पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है भारत में लौहयुग का आरम्भ और गंगा की घाटी में आर्यों का फैलाव । प्रो० नूरुल हसन और आर० सी० गौड़ के निर्देशन में अतरजीखेडा (उत्तर प्रदेश) में किये गये उत्खनन में मत्भाण्डा का ऐसा स्पष्ट क्रम मिला है जो ब्रजवासी लाल के हस्तिनापुर के उत्खनन के क्रम से मेल खाता है । अलीगढ़ में मिली जानकारी को यदि मैन गलत नहीं ममना है, तो चित्रित धूसर भाण्डा के स्तर में, जिसका समय रेडियो-कार्बन विधि से १००० ई० पू० या पहल का निर्धारित हुआ है, पहली बार लोहा देखने को मिलता है । इसके नीचे काले व लाल भाण्डो का स्तर है, जिसमें कुछ तावा भी मौजूद है, फिर इसके नीचे गेरूए भाण्डो का धातु पूव स्तर है । फिर इसके नीचे अछूती नैर्गमिक मिट्टी है । इसकी एक सम्भव व्याख्या यह हा सकती है कि गेरू पोते भाण्ड, जो भली भांति पकाये हुए नहीं हैं और ऐसे मोटे व विस्तृत स्तर में रखे हैं जिसमें न कोई चुल्हा मिलता है, न ही फश, पशुपालको के मौसमी पडावो के अवशेष होंगे । काले व लाल भाण्ड अधिक सुसम्बद्ध क्षेत्र में फैले हुए हैं और ऐसे लोगो की अधिक् स्थायी किस्म की बस्ती के सूचक हैं जिनकी उपस्थिति न पहले के भाण्डो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, पहले के इन भाण्डो का प्रचलन इतने यकायक बढ़ हो गया कि इनके कोई विपुल मध्यवर्ती अवशेष नहीं मिलते । सम्भव है कि इस दूसरे स्तर के भाण्डो वाले लोगो का सम्बन्ध उत्तरी गजस्थान के ऐसे ही भाण्डा वाले लोगो से रहा हो, परन्तु जाय लोग जहा भी गये वहाँ वे उनके भाण्ड तकनीक को अपनाते गये । चित्रित धूसर भाण्डो को पूर भाण्ड का नाम दिया जाना चाहिए, लोहे के साथ इसका अदभुत सम्बन्ध है । यह नयी धातु प्रचुर मात्रा में मिलती है जो भूमि की स्थायी सफाई और सही मान में कृषि की सूचक है । साथ ही, इस धातु में तजी से बद्धि होने से चित्रित धूसर भाण्डा के स्थान पर सादे, उपयोगी भूरे भाण्डो का प्रचलन बढ़ता गया । यहाँ में इतिहास में तेजी से प्रगति होती है पर सुनिश्चित निष्कर्षों के लिए पहले पुरातात्विक उत्खनन और विस्तृत विवरणो का प्रकाशित होना अत्यावश्यक है । यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अलीगढ़ दल के सर्वेक्षणो से पश्चिमी उत्तर प्रदेश (एटा जिला) में ऐसे ही स्तर नमवाले जाय जनक स्थलो की खोज हुई है अतः यहा प्रस्तुत किये गये नतीजे एक ही स्थल तक सीमित नहीं है ।

○○○

अनुक्रमणिका

- अगुनिमाल पश्चालापी ठाकू १४०
 अकान आधुनिक ५, २७, इहनि
 दाम जानिया का जन्म दिना,
 १२८, इनके विरुद्ध अयशास्त्र के
 पूर्वोपाय, १६५, बौद्ध विहारा
 द्वारा उपशमन, २०६, चित्रावन
 छायाचित्र २२
- अकन ६६ ८१
- अगयावनीज, हिन्द-यूनानी राजा,
 उमके मिकता पर बौद्ध चिह्न, २१६
- अगस्त्य, ब्राह्मण गान्त का मूलपुरुष,
 कुम्भजात, १०५, दखनम प्रवेश
 करनेवाता अग्रगामी कुल, ११५
- अग्नि आयों का अग्नि देवता, ६८ ६६,
 अग्नि के लिए यज्ञ-बलि के रूप म
 भूमि-मफार्ड, ११६
- अग्रहार स्थायी अधिवाम के लिए
 ब्राह्मणा को दान दी गयी कर मुक्त
 भूमि, २२६
- अजना, अनुपम कलाकृतिया वाले बौद्ध
 गुफा विहार, २२४
- अजातशत्रु, मगध का मन्नाट, ईसा पूर्व
 पाचवी सदी का आरम्भ काल
 १६२ १६५ १७१, १८१ १८३,
- काशिराज', १३०, पितृहत्या,
 १६२, १७७
- अजित केसवम्बली (केसो के कम्बल
 वाला अजित), ईसा पूर्व छठी
 सदी का भौतिकवादी दार्शनिक,
 १३२
- अत्तरजीखेडा, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी
 क आरम्भकाल का लौहयुगीन
 स्थल, उत्तर प्रदेश, ११५, २६३
- अतिरिक्त उपज, इसकी भूमिका, १३,
 २०, ३६ ४१, सिन्धु नगरो म
 (अनुमानित), ६६ ७०, ७६, ८०,
 ८१, ६०, कुछ आय कबीले अति-
 रिक्त उपज का व्यापार करने की
 वजाय उसे नष्ट कर देते थे,
 १०७, इसका हरण, १०६,
 इसका वितरण, १०७, १२८,
 बौद्ध दृष्टिकोण, १४२-१४३,
 अतिरिक्त उपज और पण्य, १५८,
 आरम्भिक गुप्तकाल मे अतिरिक्त
 उपज, २४१-२४०
- अथेन, १११ १७४, १७७, २१८
- अधिकारी तत्र (नीरशाही) २, ४,
 ६, मीय, २०६, २०८, दो

जाति-वर्गों के रूप में, १७६-१८०
अधिनायात्व और वर्ग संरचना में
परिवर्तन, १५६-१६०

अधिराजना सामाजिक ५८-६७,
आदिम अवशेषों सहित उत्पादन
के नये आधार के साथ इसमें परिव
र्तन, १५१

अनडुह (बल) जिसके बंध अथवा
मांस खान का निषेध, १२६

अनंत वनोपधि जिसकी पहचान
संदिग्ध है २२०

अनाखोरसिस (Anachoresis
किसानों द्वारा सामूहिक ग्राम-
त्याग का द्योतक यूनानी शब्द) =
'गमवई' मराठी में, ६७

अनाज, धान, ४४, ५४ ६१, १५८,
१६१, राज्य द्वारा उपजाया और
पीसा गया, १८८ आदिम काल
का घटिया किस्म का, ५८, सिंधु
नगरी के धान-कोठार, ६६-७०,
६०, धानों की यजुर्वेदिक सूची,
१०८

अनाथपिण्डिक ('गरीबों को भोजन
देनेवाला'), ईसा पूर्व छठी सदी
के कोसल के धनी साहूकार की
उपाधि, बौद्ध सभ के लिए राज
कुमार जेत के उत्थान को खरीदा,
१४०, चित्राकन छायाचित्र ८१

अनुगीता, महाभारत में भगवद्गीता की
नीरस उत्तरकथा के रूप में, १६१

अनुबंध, मौखिक होने पर भी पूरा
पालन, ६०, १७०, मगधीय
कानून, १६७

अनुष्ठान (कमकाण्ड), ४१, ११०,

११८, १३३, स्वभावतः मंडि-
यादी, ५८, प्रागैतिहासिक काल
से अपनाय गया, ५८, ६६, ६०,

६६, १३५, नाट्य का उद्गम
अनुष्ठानों में २४८, प्रजनन-
सम्बन्धी अनुष्ठान (देखिए)

आधुनिक ६८, १३३, अनु-
ष्ठान और सिंधु सभ्यता का

'विशाल स्नानागार', ८६ ८७,
आनुष्ठानिक शुद्धिकरण ८६,

आय अनुष्ठानों पर आरम्भ में
ग्राहणों का एकाधिकार नहीं

१०५, गानेय प्रदेश के नये सम्प्र-
दायों द्वारा सभी अनुष्ठानों का

उपहास, १२६-१३०, १४१,
१४२, सामाजिक बंधन के रूप

में अनुष्ठान १३१, पुरातन
अनुष्ठान, १५१ बौद्ध भिक्षुओं

के लिए निषेध २११, नये वर्गों
की आवश्यकता की पूर्ति के लिए

ग्राहणों ने नये अनुष्ठान अपनाय
२११, संयुक्त अनुष्ठान, २१३

१४, तारियल जस्टरी २३७
अतिशोक प्रथम का सिक्का, चित्रा-
कन छायाचित्र ५६

अश्विश्वास आधुनिक अवशेष, ६,
२६, इनका अवरोधक प्रभाव,

२७, ६६, हिंसा की आवश्यकता
को कम किया, २८ ४४ ४५,

अवशेष अतिसक्तन की सुविधा
के कारण, ४४, शासन का

प्रभावकारी बनाने के लिए शासक
वर्ग को भी इन्हें अंगीकार करके

आचरण में लाया गया २२०

अन उत्पादन (देखिए कृपि) ६१,
 आधुनिक, , प्रागैतिहासिक,
 ३७, अन-सकलन के साथ-साथ,
 ४४, अन उत्पादको ने आरम्भ
 म अन सकलनकर्त्ताओ को खदेडा
 नही, ५३, जाति स्तर पर प्रभाव,
 ५६, अन उत्पादन के कारण
 अधिक सत्तानोत्पत्ति, ६६, ८८,
 दक्खन मे ईसा पूव छठी सदी मे
 आरम्भ, १४२, असोक के पहले
 प्रमुख सत्रमण पूण, २०४, गुप्त
 कालीन नय स्वरूप, २८७ चित्रा-
 कन (देखिए कृपि)

अन सकलन, २, १८, २०, २५, ३८,
 ३६, ४८, ५१, ५३, ७१, ११६,
 १२८ १४१ २१६, 'जरायम
 पेशा' जातिया म तवदीली, १८,
 अन सकलन म अन भण्डार की
 भूमिका, ३८, ४६ ४८, भारत
 मे आसान, ४४, पुरपा का काम
 शिकार करना ५८, अन
 सकलन—अन्धम जोर अनियमित,
 १३१, आरम्भिक भिक्षुओ द्वारा
 अन सकलन १३५, अन-
 सकलन का सुविधान दासप्रथा
 को मुश्किल बनाया, १६७,
 चित्राकन वाली धनुधर, छाया-
 चित्र ३१, ताडी सग्रह छाया-
 चित्र ३३, मछली पकडना,
 छायाचित्र २६ २७

अपहृद्ध, उत्तर वैदिक काल मे
 'निष्कासित' अथ, १११, अथ
 शास्त्र के स-देहास्पद राजकुमार
 के लिए इसका बदला हुआ अथ

हुआ 'नियन्त्रित' अथवा 'उपक्षित',
 १८२

अप्सरा जलपरी देवी सुन्दरी, ८७,
 १४६, २४६, २५२

अफगानिस्तान, ४३, ४५, ६६, १२२,
 १५७, १७६, २४२

अफलातून (प्लेटो) १७०, १७७

अभिलेख (राजाणाएँ), असोक के,
 १६८ चालू

अभ्यावर्तिन चायमान, ऋग्वैदिक जाय
 मुखिया, हृडप्पा पर कब्जा, १००

अमरावती, गोदावरी मुख के समीप
 का व्यापारी केन्द्र, बौद्ध कला

का प्रमुप स्थल, २२४, चित्राकन
 शिल्प, छायाचित्र ८५, ६४, ६५

अमेज़ोन (दक्षिण अमरीका की नदी)
 जिसके तट पर आरम्भिक नगरीय

संस्कृति का उद्भव सम्भव नही
 था ७५

अम्बी, मातृदेवी, पुष्करावती की टाइक
 (धन सम्पदा की यूनानी देवी),

१७० चित्राकन (सिक्के पर)
 छायाचित्र ५७

अरब ६३ १६०, भारतीय चित्रित्ता
 व बीजगणित को अपनाया, २२०,

भारत पर आरम्भिक छापे, २४३
 अरस्तू, यूनानी दार्शनिक वैज्ञानिक

सिकन्दर का मुह १७५, राज-
 नीति ग्रन्थ, १७७, भारत मे

तुलनीय कृतित्व का अभाव,
 २१६, इसके अलावा १८६ २२०

अथशास्त्र, कौटिल्य (चाणक्य, विष्णु-
 गुप्त, कौटिल्य) रचित, राज-
 तन्त्र का संस्कृत ग्रन्थ, १७७-

१६८, ३१, १५२, २१६, २४२,
 २४३, २४४, २५०, असोक द्वारा
 त्याग गय सरोवे, १६८-२०८,
 अत्यन्त व्यावहारिक, १७७, घास
 प्रयोजन, १७८, मूल का काफी
 अश भायव, १७८, राज्य और
 नागरिक के लिए भिन्न भिन्न
 नैतिक मानदण्ड, १७६, कालान्तर
 म ग्रथ की उपेक्षा क कारण,
 १७६, कारखाने की उपज के
 व्योरे जमा ग्रथ, १६०, इस
 व्यवस्था के अत हान के अधिक
 कारण, २०७-२०८, फामसूत्र के
 लिए प्रतिमान २३६, पचतत्र का
 पूर्ववर्ती, २५६
 अरियन, यूनानी इतिहासकार, मिन्दर
 का जीवनीकार, १७०, २२०
 अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का मुस्लिम
 सुलतान, दक्खन पर हमला,
 २१८, २४३
 अलिन ('भ्रमर'), ऋग्वेदिक कवीला,
 १०३
 अलीगढ़, हाल की खोज, २६२ २६३
 अल्-बेरूनी (अबुल रहान), अरबी
 भूगोलवेत्ता, ज्योतिषी व रचना
 कार, किताब उल हिद ग्रथ का
 लेखक, लगभग १०३० ई०, १३,
 २४३
 अवतार (देखिए, विष्णु और नाग)
 अवदानकल्पलता, बुद्ध के जीवन की
 घटनाओं पर आधारित क्षेन्द्र
 का संस्कृत काव्य, १६१
 अवती सोलह महाजनपदों में से एक
 ईसा पूर्व छठी सदी का राज्य

राजधानी उज्जैन, १६५
 अशनीनता, अन-उत्पादन के साथ
 विवृति म परिवर्तन, ६०, १३३,
 २०४
 अश्वघोष, बौद्ध, प्राचीनतम नात
 संस्कृत नाटककार एवं कवि,
 २५१
 अश्वत्थामानु, महाभारत का एक गौण
 चरित्र, परन्तु अमर और अधनाग,
 नाग राजाओं का कल्पित पूर्वज,
 २१५
 अश्वपति कवेय, उपनिषदों का एक
 क्षत्रिय दाशनि, १३०
 अश्वमेध, वैदिक यज्ञ जिममें घोड़े की
 बलि दी जाती थी (देखिए, यज्ञ),
 २१३, पुनरुत्थान, ११०, १२६,
 २१६
 अष्टागिक भाग, बौद्ध धर्म का
 सारतत्त्व, १३३-१३४, १३६
 असम, १७, ५३, ११६, १५७, २४२,
 यहाँ की चाँदी १७५, कवीलो
 और भाषाओं की विविधता, २१०,
 चित्तावन कवीलाई जीवन और
 काय, छायाचित्र २५, २६, २७,
 २६
 असीरिया (असीरी), ११, ७५, ६१,
 ६७, ६६, ऋग्वेदिक असुरों से
 सम्बन्ध होने की सम्भावना, १०६
 असोक (अशाक) महान् मौर्य सम्राट,
 १६८ २०८, १२८ १६१ २१०
 २१६ २२८ २४१ पहली पत्नी
 एक वैश्य व्यापारी की पुत्री,
 १७४, राजकुमार की हैसियत से
 तक्षशिला का शासक, १७६,

कलिंग विजय, १७५, लुम्बिनी
 को बलि कर से मुक्त किया,
 १८६, १८७, १८८, अथशास्त्र
 के शासन तंत्र को समाप्त किया,
 २०८, निजी नाम पियदत्ति,
 १९८, दो असोकों की पहिली,
 १९८-१९९, बौद्धधर्म में दीक्षित
 हुआ, १९९-२००, २०१, परंतु
 सभी सम्प्रदायों का जादर-सत्कार
 किया, २००, प्रजा के प्रति नितान्त
 अभिनव दृष्टिकोण २००, स्था
 पत्य एवं कला को प्रेरणा, २०२,
 व्यापारी मार्गों पर चिन्तित्सालयों
 एवं सावजनिक सुविधाओं का
 निर्माण, २०२-२०३, २२९,
 शासन-व्यवस्था के नये उपाय,
 २०३-२०४, साम्राज्य के तीन
 प्रमुख भाग, २०६, उसके शासन
 काल में अर्थ-व्यवस्था पर दबाव
 (मुद्रा स्फीति) के सबूत, २०७,
 व्यापारियों को पूजा नहीं दी,
 यह पूजा मिली बिहारों से, २२९
 २०, चित्राकन सिक्के चित्र
 १६, प० २०० शिल्प (वपभ
 शीय), छायाचित्र ७९
 अस्सक, ईसा पूर्व छठी सदी में दक्खिन
 के 'जश्व जन', १४१
 अहिंसा, जिसका पहलें जय था हत्या न
 करना, परंतु अब हो गया
 दुर्व्यवहार न करना, ४४ १३२,
 २०४-२०५, २०६-२२५
 अहीर आभीरों की वंशज आधुनिक
 पशुपालक जाति, १४५

आर्वे (भटठे), हासो-मुख सिन्धु
 नगरों के भीतर, ८१, मृत्भाण्डों
 के आवों में तबिके का शोधन, ११३
 आग, अग्नि (देखिए, होली), धार्मिक,
 ६०, आग का इस्तेमाल करके
 औजार प्राप्ति, ५१, आग से
 मोहजो दडा का विनाश, ७०,
 १००, आग लगाकर भूमि सफाई,
 ७४ १०८, ११४ और अग्नि-
 देवता के लिए यज्ञाहुति के रूप में
 भूमि सफाई अग्नि देवता, ९८,
 ११६, १४७, महाभारत की
 तरह असोक द्वारा भी आग लगा-
 कर भूमि-सफाई का निषेध, २०५
 आजीविक, ईसा पूर्व छठी सदी का
 सम्प्रदाय, मकखलि गोसाल द्वारा
 स्थापित १२६, २००, २०६,
 २२८, २३६
 आटविक, वन अरण्यवासी आबाद
 जनपदों के बीच में, १८४ १९०,
 असोक ने इनके पास धमदूत भेजे,
 २०६ २४२, जल में समुद्रगुप्त
 द्वारा सफाया, २४२
 आत्मा, १३२
 आदिवासी (देखिए, नाग, आटविक),
 २ १८ २८, ४४, ५४, ५९, ६३,
 ६६ ६८ ११८, ११९, १२०,
 १४५ १६१, २०५, जायों द्वारा
 आत्मसात्करण, १०३ १०५,
 १६०, कुछ ब्राह्मणों से मत्ती
 मन्वन्ध, १०९, अकाल के कारण
 गुलाम बनने को विवश १२८,
 कभी मेहनत के अनिच्छुक, १२८,
 पुराने व्यापारी मार्गों की बगली

१५५-१५६, १६६, पूजा विधाना
को अपनाया, २११, २१३ २१४,
जाति-समाज म आत्मसात्करण,
२१५ २१६, समुद्रगुप्त के बाद
इनके उपद्रवा म कमी, २८२
आनन्द, बुद्ध का शिष्य और निजी
परिचारक, १३६
आन्ध्र (प्रदेश), ८६ ५६, यहाँ लोह
खनिज की सचयिकाएँ २०६
आभीर, मिथु तटवामी कबीला, मूलत
पशुचारी, १०८, १४५, इनम
कन्या हरण का रिवाज, १५०
आम्भी, राजतंत्र की एक शाखा का
क्षत्रिय सस्थापक, १५२, तक्ष-
शिला का अंतिम स्वतंत्र शासक,
१७१
आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय चिकित्सा
पद्धति, २२०
आय, ६१ १२१, ५२ ५३, ६८, १२८,
१३६ १४५, १४६, १६१, १७६,
प्रजाति नहीं, ६३ फिर भी एक
नजातीय समूह ६३, ६५ प्रमुख
विशेषता भाषा, ६२ ६६, १०३
इदो जाय, ६३, ईसा पूर्व चौथी
सदी तक इस नाम के लोग सिन्धु
तटप्रदेश में आबाद, ६५, ईरान—
'आर्यों का देश, ६५ यूरोप में
इनका मूल दश, १, ६५ ६६,
भारतीय ईरानी शाखा ६६ ६८,
१०३, जीवन पद्धति, ६६ ६७,
६८ १०३ ईसा पूर्व दूसरी
सहस्राब्दी की पशुचारी विरा
दरियों के बीच के अवरोधा को
ताड़ डाला, ६७ जापम म युद्ध

१०४, १४६, भारतीय आय-पूर्व
लोगों के साथ मिश्रण, १०५ १०६,
१४६, अग्रगामी प्रवृत्ति एवं
साहस, ११३-११४, आद्य आर्यों
का शांतिमय फैलाव, ११५,
'आय' यानी 'स्वतंत्र', ६२, १४६,
आयावत्त—ईसा की चौथी सदी
में आर्यों की अधिनास भूमि के
रूप में मध्यवर्ती गंगा घाटी का
प्रदेश, २४१
आळदी, नानेश्वर में सम्बन्धित पवित्र
ग्राम, १४२
आळार-कालाम, बुद्ध का एक पूर्ववर्ती,
१२६
आस्तीक, महाभारत के अनुमार नाग-
माता का पुत्र, एक ब्राह्मण पुरो-
हित, ११८
आहत (पंचमाक) सिक्क, १५६-१५७,
१६०, १६२, १८४, १८६, १६४
१६५ १६६, २००, तक्षशिला
की निधियाँ, १७०, राजवंशीय
परिवतन के सूचक, १८१,
अधिकाधिक घटिया सिक्के, २०७,
चित्राकन रेखाचित्र ६ पृ०
१६०, २० १०, प० १६२, २०
११, प० १८४, २० १२, प०
१८६, २० १३ प० १६६, २०
१४, पृ० २००, छायाचित्र ६३
आहार, भोजन, धार्मिक नियेध, १,
शारीरिक गठन में आनुवंशिक
परिवतन का कारण, २६, ५२
५३, विशिष्ट टोटेम खाद्य, ४०,
वध किये बिना सत्तुलित आहार
प्राप्त करना सम्भव ४४ और

इसकी प्रति के लिए बदल बदल कर की जानवाली होती का आविष्कार ५७, प्रार्थनाहास म सम्भोग पर बदले हुए आहार का प्रभाव, ६०, यजुर्वेदिक विविधता, १०८

आस्ट्रिक, भारतीय आदिवासी बालिया का एक कल्पित भाषा परिवार, ६३

इन्द्रायु (इक्षु = ईश्वर तथा वटु तुवी अतः टाटमूलक) एक आय राजवंश और आठ कबीरा का पौराणिक पूजक राजा १५६, १६०, २४०

इतिहास इसका लिए भारतीय स्रोत सामग्री की दरिद्रता प्राकरण, १० १२, १८ १६, परिभाषा, १२ एतिहासिक प्रक्रिया का महत्त्व, १४ १५ ५६, ६३ ६६, भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ २८ इतिहासकार का काम ३०, ६५ श्राद्धा की उदासीनता और निष्ठा पर उनका कदम के कारण साप २१८-२१९

एता आय ६३ गीर भागे

इतिहासिक ११ १७५

इन्द्र, पदिक मुद्र-देवता ६८ १००, १०२ १०६ यज्ञ का देवता, १०१ इन्द्र का मत्स्य १६५, १४७ १६८ उग्रमूग भिड्डन, १०६ १६६ एतापु का वध १०६ बौद्ध शिक्षा का अनुसार शिक्षा का एक प्रकार सम्भव

१३६, नागा से मित्रता १४७-१४८, डायानिमस से सादृश्य, १६७ पूजा विधान कृपका के लिए अनुपयुक्त, १६८, बुद्ध के सम्मुख निम्न दर्जा, २२६ २२५

इन्द्रप्रस्थ (प्राचीन दिल्ली), ११६, ११५ ११६, आग लगाकर भूमि प्राप्त की गयी, ११६ १६७ २०५

इमारती लकड़ी सिन्धु नगरों में, ८१, अमोरीय शिल्प एक वास्तुशास्त्र पर बाष्पशिल्प का प्रभाव, २०२

इयूम जेटियम (ius gentium) व्यवहार हुआ किन्तु भाग्य में इसे सहिता के रूप में विविध नहीं किया गया, २१८

इराक, देगिए, मगोपाटामिया

इतिवृत्त, ११७

इशबनु, ८६

इशर, ८७, चित्रारत (मुहर पर), छायाचित्र ५३

इम्पान ५४ ६०० ई० पू० के पहलु सर्वोत्तम भारतीय इम्पान का निर्माण, २०६

इम्पान (मुग्निम, मुग्निमा) १३, ३०, ४४, १०० १०३, १३३ २१७, २२५, २३४, २६४, २५३, २४८, अतः मबौद्ध सम्प्रदायों का नष्ट किया, २२६ २२७, कश्मीर पर शासितपुत्र आधिपत्य, २३४ मन्विक विद्वय २६० २६३ हिन्दू राजाओं का प्रधान भाषा और सरकार में अन्तर्गत का अधिकारिता का रूप में निर्माण, २६३

ई चिड़, ईसा की आठवीं सदी के
आरम्भकाल या चीनी बौद्ध
यात्री, २३०

ईडिपम, १४६

ईरान (फारम), शब्दोत्पत्ति—
'आर्यानाम् से, ६५, ४५, ७५
८३, ६१, १५७, १७०, १७३,
१७४, ईरान में आय, ६३-६६,
ईरान के साथ निरंतर सम्बन्ध,
११५-११६, २२८

ईसाई धर्म, ११, १२, १३, १२३, २२५
ईस्ट इण्डिया कम्पनी, ६, नीरस श्रम
की मजदूरी, १६३

उज्जैन (उज्जयिनी), नगर १४१,
अवन्ती की राजधानी, १६५, मौर्यों
की उप राजधानी, १७६ शुगा
और गुप्ता की राजधानी, २३५
उडीसा = कर्लिंग, में अकान ५,
चित्राकन २२

उत्तरापथ, उत्तरी व्यापार मार्ग, १४१,
१४६, १५०, १५७, १५८
१६३, शक्तिशाली स्वतंत्र
कबीला द्वारा अवरुद्ध, १५३,
ईसा पूर्व चौथी सदी में उत्तरापथ
के व्यापार पर मगध का प्रभुत्व
१८१, गाण्ड्य प्रदेश में बस्तियों
स्थापित होने पर उत्तरापथ उजड़
गया, १८७, २०१, उत्तरापथ
के विस्तार पर स्थलीय व्यापार
का पुनर्स्थापन, २३७, चित्राकन
मानचित्र, पृ० १६८ १७६

उत्तरी ओपदार वाले भाण्ड (NBP)
१६७

उत्तरी प्रेरणा—दक्षिणी विकास के
लिए, ६६, १४१, १४२, २३१,
२३३, २३८, उत्तरी प्रेरणा में
सौहार्द, १११, १४१, पण्य-
उत्पादन में आरम्भिक उत्तरी
गिरावट, २३८

उत्पादन उत्पादों के साधन व
सम्बन्ध, १३, ४१-४२, एति-
हासिक प्रक्रिया में सम्बन्ध, १४,
५३-५४ उत्पादन की आरम्भिक
उन्नति के रूप में दहात, २०,
आदिम अवशेष २८, ५२-५८,
६५ (देखिए कबीला), उत्पादन
की प्रणालियाँ और अवस्थाएँ,
२८, समाज की स्थापना में
अनिवार्य भूमिका, ४४ १०६,
१२७ १२८ १५१, जानि-
व्यवस्था के मूनाधार के रूप में,
६५ मिथु सम्प्रति में उत्पादन,
७४ ८०, अधस्तात्र के राज्य में
उत्पादों १६१ १६८, उत्पादन
और भाषा का निर्माण २१०,
ईसा पूर्व दूसरी सदी के दक्खन में
उत्पादन के अनुरूप समाज
संरचना में विविधता, २०० २३१

उदयन, वत्सराज, १६५, प्रेमाख्यान
चक्र का नायक, १५१-१५२
उद्दक, रामपुत्र, बुद्ध का पूर्ववर्ती,
१२६

उपनिषद्, ब्राह्मणों से संयुक्त रहस्य
वादी दार्शनिक ग्रन्थ, १२६,
१३० १३१, १२६ १४१, १४६,
१६२, २५५

उपाधि, नाई, शाक्य, प्रथम बौद्ध महा-

श्रावक, १४०
 उराव, छोट्टा नागपुर का आदिवासी
 कवीला १७ २५, ५७ ६३,
 चित्राकन नृत्य छायाचित्र २३
 उवशी ऋग्वैदिक अप्परा, १०५,
 उवशी और पुत्रवस ऋग्वैदिक
 सवाद और प्रजनन-मम्बघी
 गान २४६, बालिदास के
 विक्रमावशीयम नाटक में उपयुक्त
 विषय-वस्तु को राजकीय प्रेमकथा
 में बदल दिया गया है २५०
 उपनसु, राजनन्त्र का ब्राह्मण मिद्धान्त
 कार १५०
 उपवादत (उपवदात), नहपान का
 जामाता और उनका (शक)
 क्षत्रप २३६-२३७
 उपस, उपकाल की वैदिक देवी
 सम्भवत आय पूर्व १०६ १४६

 ऊँट १०६
 ऊन, ५५ २०० कश्मीर और तिब्बत
 का ऊन, १८० पेड़ों पर ऊन'
 (कपान), १६७
 ऊरम सिधु मुहरा पर उकीण वपम,
 जो अब भारत से लुप्त हो गया
 है, ७७

 ऋग्वेद पवित्र ग्रन्थ, सर्वाधिक प्राचीन
 उपलब्ध सस्कृत कृति, ६५,
 १०१-१०७, ११४, १४५ १४७,
 १४८, १६५, अथ लगान में
 इतिहासकार की कठिनाइयाँ ६६
 चालू, कुछ सूक्त अभिनय के
 लिए २४६

एकपात्रम्, सहभोजन की कवीलाई
 प्रथा, ईसा-पूर्व चौथी सदी, १८२,
 २१६
 एकिलीज, होमरीय वीर जिनकी
 मृत्यु कृष्ण की मृत्यु के समान
 हुई १४७
 एनकिट्टु सुमेरी वृषभ-मानव सिधु
 मुहरा पर इसका प्रतिरूप ७७,
 ८३
 एरापत्र नाराज बुद्ध की पूजा
 करता हुआ, चित्राकन छाया-
 चित्र ८०
 एलोरा (वेरुल) बौद्ध जैन और हिन्दू
 गुफाओं का म्यल चित्राकन
 पहाड़ को काटकर निर्मित कैलाश
 मन्दिर, छायाचित्र ६७
 एशिया माइनर (क्षुद्र एशिया) ३८
 एस्मीन, १२३

 जीक्सोद्रकोई शूद्र और शूद्रक की
 मम्भावित व्युत्पत्ति १०८
 औरगावाद, १४१

 कस मथुरा का पौराणिक राजा,
 जिसका उत्तके भाजे कृष्ण न वध
 किया, १४४-१४७
 कच्चाना (काल्यायनी) गोतम बुद्ध
 की पत्नी, १३८
 कटाव भूक्षरण, आधुनिक वन-कटाई
 के फलस्वरूप, १७, ४८ ५०
 कणिष्क, दो कुपाण सम्राटों के नाम,
 २३७, चित्राकन कणिष्क-
 द्वितीय का निक्का, छायाचित्र
 ७१

कथाकलि, दक्षिणी नृत्य शैली, जिसमें
पीराणिक कथाओं का स्वाग भरा
जाता है, २५०

क्यासरिस्तागर, २३६, २५५-२५६
बदम्ब, दक्षिणी पश्चिमी तट का
राजवंश, २४०

कन्नौज, नगर, हृष की राजधानी,
२२६, गाहड़वाला की राजधानी,
२१७

क पशुसिपस, १२६

कथा का मूल्य दत्त (दहेज प्रथा के
विपरीत) विवाहकरण की सीमा-
प्रदेश के आयों में प्रथा, यद्यपि
ब्राह्मण धर्मप्रथो में इस पर निषेध
लगाया गया था १५०

कथा हरण कृष्ण के कवीले में और
आभीरामे कथा हरणका रिवाज,
१५०

कपिलवस्तु शाक्या की राजधानी
१४१

कप्पिन, कश्मीरी क्षत्रिय जारम्भिक
बौद्ध भिक्षु १५१

कपास (देखिए सूती कपड़ा) ३ ६
१०, १७ ७६ १६७ २३६

कबीला आदिवासी, ४८, ६५ ६८
७१, ६६, १००, १०२, १०३
१०४ १०६ १११, ११८, ११६,
१२७ १२८, १३२, १३७ १४६
१५१ १५२ चानू १६० १७४,
१७६, जाधुनिक अवशेष, १७,
३६ ३८, ५५ ५६, ६२, आधु-
निक भाषाओं में कबीलाई शब्द
६० ६३ 'जरायमपेशा १८
कबीला से श्रेणियाँ, १५६-१५७

कबीला से निम्न जातियाँ, ५८,
पूजा विधानों का अगीठार, २७,
२८, ६३, ईसा पूर्व दूसरी सह
स्राणी के, ३७, १०२ १०४,
असम में, ५३, १५७, कृषि पद्धति,
५६-५७, कबीलाई अलगाव, १८,
१५१, १५६, कबीले के मुखिया
के लिए जरूरी था कि वह युद्ध का
नेतृत्व करे, १६१, कुछ आय
कबीलो में जाति-वर्ग भेद, १०२,
२१५, सम्पत्ति और वर्गभेद के
कारण कबीले का विघटन १११-
११२, १२७, १५८, १७६, ईसा-
पूर्व छठी सदी में भारत और
यूनान में कबीलाई वास्तविकारी,
१५३, कबीले की अनिश्चित
उपज का मुखिया के माध्यम से
व्यापार और परिणामतः बाद में
कबीले का विकास, १५८, राजत्व
पर कबीलाई रोक, १६०, कबीलो
का नियोजित विध्वंस, १६३ चालू,
विघटन के तरीके १६३ १६४,
१८२, २१५, कबीलाई सिक्क,
१८६, चित्राकन चित्र १२
पृ० १८६, छायाचित्र ७३,
कबीलाई जीवन छायाचित्र २३,
२४, २५ २६, २७, २८, २९
३०, ३१, ३२ ३३, ३४, ३५,
३६

कबूतर, सन्देश-वाहक, ७६, मगधीय
शासन के सन्देशों के लिए,
१८५

कमल ताल (देखिए पुष्कर)

कन्नोज सीमा प्रदेश का कृषक वर्ग

कबीला (और लन्हा प्रदे)

१=

- कर राजन्व १२= १४३ १६४
१६०, पत्तों के अन्तरो पर कबीले
के मुद्रिना को दी जानेवाली बनि-
मेट के रूप में उत्पत्ति १११
कबीलों में निम्नलिखित रूप से बन्द
करना कठिन, १५६, गंगा पर
चुनी १६३, बन्दूकी का नामन्ती
तरीका, १७६ २४७ 'राष्ट्र-
नाम १=६, मीना' निर्धारण
१=७-१=८ निर्धारण कर १=६-
१=७ प्रथम मीना-भूमि की
काय के कारण अर्धशास्त्र में हतके
कर १६० पर (अधिकांश) भूमि-
दानों पर भी कर १६२-१६४
सामन्ती और प्राक्-सामन्ती युग
के ब्राह्मणों द्वारा करो से छूट की
माग, २१६ २२०
कराग, बगलौर का एक वार्षिक उत्सव
६०-६१
करहा (कहीं) नदी, ५५
कर्णाटक (मंसूर), ४६, उत्तरी
घुसपैठ' का स्तर, ११५, मौर्य
सेनाओं द्वारा पाण्ड्यात्त, १७५,
लोह खनिज के उत्तम भण्डार
२०६, अभिलेख १२६ १६८
कम, अच्छा और बुरा काम, १३६,
१४०
कलकत्ता, ६
कलकटर, अगरेज शासनकाल का यह
(राजस्व नियोजक) अधिकारी
असोक के रज्जुव के समतुल्य,
२०५

- कञ्चुरि इण्डियो राजवा २२०
कानि (रहोना) अनेक के यो-
१७१, १६६ २-७ २२६ २३१
कान्या बन्दई के समीप नदीमुखी
बन्दरगाह २२१
कान्तु (कान्तु) नेतोरोजमिना के
मन्दिर-दात ६०
कवच अपहारी कानि में प्तानी रोदन
पद्धति का विचारण छात्रावित्र
६०
कश्मीर, २ ११ २१ १५१ १६१
१७० २३५
कस्तक क्यक (कितान), स्वपत्त
कितान नपवा पट्टेदार, १२८,
माधोय भूमि-स्ववस्था का मुद्र
आधार १=७-१=८
कस्तप कश्यप ब्राह्मण गोत्र कुल
१२० १२६, बौद्ध भिक्षुकस्तप
के जीवन पर आधारित नाटक
२५१
कांस्ययुग, ३७, ३८ ५०, ५४, ६८
७१ ७५ १००, १०८, ११०
११३, ११४, ११५, अक्सर
योद्धा-युग का आधारित, ३७
सिन्धु सस्त्रुति में हथियारों की
अपेक्षा कानि के औजार बेहतर,
७५ ८२
कास्ट-टइन प्रथम, रोमन सत्ता,
जिसकी कभी-कभी असोज के साथ
तुलना की जाती है, १६६
काठवरी, यनवासी कबीलाई जाति,
२५
काण्वायन, (गोत्र) ब्राह्मण मन्ती
परिवार और अपहारी राजवंश,

कात्यायन, राजतंत्र का ब्राह्मण
सिद्धान्तकार, १५२

कादम्बरी, वाण का गद्य रम्याख्यान,
२५५

कानून, नियम, ६७, प्रत्येक समूह के
विशिष्ट कानून (नियम), ५१,
२१६-२१७, आदिम कानून को
धर्म से पृथक् करना सम्भव नहीं,
२०४

काबुल (अफगानिस्तान की राजधानी),
काबुल की घाटी में मौय शासन
का अन्त, २३५

कामसूत्र, कामशास्त्र से सम्बन्धित ग्रन्थ,
२३६

कायस्थ, पंचमेल उत्पत्ति की लिपिकों
की जाति, १८०, २११

कार, ३० एच०, ३०, ३२

कारीगर शिल्पी आधुनिक गाँव में,
२४ २५, गुप्तकाल में स्थापित
ग्रामीण कारीगरों की व्यवस्था,
२४४ २४५, सिंधु सस्कृति में
७६ ८०, ८१, आयकाल में
अवशेष, ६१, ऋग्वेद में इनका
जाति व्यवस्था में पतन नहीं हुआ,
१०२ इसी पूर्व छठी सदी में
इनके पूरे के पूरे गाँव स्थापित
हुए १५७, अथशास्त्र के अनुसार
इनका चेतनमान, १६२ १६३,
कालों के धनी पण्य उत्पादक,
२३०

कालें, बौद्ध गुफा विहार, १७६ २३०
२३१ २३२, २३३, चत्य मुहरा
भव्य काष्ठ भवन का परिचायक,

२०२, चित्रावन चैत्य-गुफा,
छायाचित्र ८६, स्तम्भशीप, छाया-
चित्र ८७, ८८, मिथुन युगल,
छायाचित्र ८६

कापिपण, चाँदी के आहत (पंचमान)
सिकने, जिनमें बाद में खाट आई
और कसे के बनने लगे, १५६,
१६० १६२ १६४, अमश
घटिया, १६४, निर्माण, १६४
१६५

कालक, जन आचाय, २४०

कालासोक, शिशुनाग सम्राट १६८
१६९, चित्रावन मिकवे, रेखा
चित्र १३, पृ० १६६

कालिदास, मस्कृत कवि व नाटककार,
२३६ २५२

कालिय हाच्छ्रा की तरह का बहुमुखी
नाग जिसका कृष्ण ने मदन
क्रिया, १४६ १४७

कालुवाकी (= चारुवाकी), असाक
की रानी १६१

कापाय (कत्थई), बौद्ध भिक्षु के वस्त्रों
के लिए रग, १५४

कासी, काशी वाराणसी और परिक्षेत्र,
आरम्भ में कबीला और जनपद,
१५४, मामरिक दृष्टि से महत्त्व,
१६२

किजल्क राजतंत्र का सिद्धान्तकार,
१५२

किला दुग सिंधु टीले ८६, ६०,
मेसोपोटामिया के जिक्कुगत का
प्रतिरूप, ८७ ८८ ईसा-पूर्व
चौथी सदी में कबीलाई दुग,
१७३

कीय, आयर वैरीडेल, १७७
 कुज, उपवन, पवित्र कुजों में प्रवेश
 पर पावद, ६१, मातृदेवियों के
 कुज, १३८, १८६, भिक्षुओं के
 विश्राम के लिए १३५, ग्राहणों
 के आश्रम और अध्ययन के लिए,
 ११६, १८६, २०६, व्यापार
 मार्गों पर यात्रियों के विश्राम के
 लिए छायादार पेड़ (कुज) १४३
 कुकुर ('कुत्ता'), कुलीनता की क्षत्रिय
 कबीला, १८३
 कुडा, पश्चिमी तट का वदरगाह
 गौड़ गुफा विहार का स्थल, २३१
 कुवेरनागा, नाग राजकुमारी, चन्द्रमुप्त
 द्वितीय की एक रानी, २४०
 कुमरहर, पटना का उपनगर, उत्तर
 मौर्यालीन अथवा शुंगवालीन
 स्थल, २०२
 कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त सम्राट्, उमका
 सिक्का, चित्रावन छायाचित्र
 ७७
 कुमारदास, संस्कृत कवि, २५३
 कुमारदेवी, लिच्छवि राजकुमारी,
 गुप्त रानी, १८३, २४१,
 चित्रावन सिक्के पर रूपचित्र,
 छायाचित्र ७४
 कुम्भ (मातृदेवी के गर्भाशय का
 द्योतक), कुम्भजात, १०५
 कुरु, छोटा आय कबीला, पुरुआ की
 एक शाखा, ११४ १२०, १२६,
 १४७, १५०, १६५, ऐतिहासिक
 अस्तित्व, ११६-११७, कुलीन
 तंत्र, १८३, ईसा पूर्व चौथी
 सदी तक अस्त, १८३

कुल, गोत्र (वहिविवाही मानव-समूह),
 ४३, ६२, ६३, १२७, १४६,
 कुल पूजा विधान, १०४, कुल में
 शोथ और निषेध, ६४-६५,
 कुल-कानून, २१६
 कुलीन, कुल-तंत्र १११ १३७ १५२-
 १५३, १५६ १६२, १८६
 कुल्हाड़ियाँ (औजार), मिथु ८२,
 ईसा पूर्व प्रथम महस्ताब्दी में गंगा
 की घाटी में, ११२
 कुपाण, शाही राजवंश १२ २०
 १०४, १२३, १७६ २२८ २३४,
 २३७ २३८, महायान बौद्ध
 सम्प्रदाय को प्रोत्साहन, २२६,
 देखन में आज भी कुपाण पद्धति
 के उत्तरी हल का प्रयोग होता है
 २३३, चित्रावन सिक्के,
 छायाचित्र ७१, ७२, हल, छाया-
 चित्र १४, १५
 कुसीनारा, मल्ला की राजधानी,
 जहा बुद्ध की मृत्यु हुई, १३६,
 १४१, १५३
 कूग (मलती से दुग' छपा है) के
 जगलो ने मौर्य सेना को आग बढन
 से रोका, १७५
 कृत्यकल्पतरु धर्मरत्न और राजधर्म से
 सम्बन्धित लक्ष्मीधर की कृति,
 २१७
 कृषक, किसान, खेतिहर, २, ४४, १८,
 ५५ ५६, ६२, ६५, ६६ ६८
 ६७, १६१, २१३, २४६, आदिम
 अवस्थाओं के अवशेष, १५ २७,
 जमींदार किसान, २१ किसान
 हड़ताल का रूप ६७, २४५,

अ-कवीलाई स्वतंत्र किमाना का उदय, १२७-१२८, चीन म किसान विद्रोह, १३०, वैदिक यज्ञा के कारण पीडित, १२८, १६१, अर्थशास्त्र की व्यवस्था के अतगत, १८७-१८८, किसान (georgoi) युद्ध के प्रति उदासीन, १८६, शहरी नागरिक की स्थिति से भिन्न स्थिति, १६८ कृषि, खेती, ३३-३४, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६५, ६६, ८६, १०८, ११३, १२०, १२७, १२८, १३७, १४२-१४८, १५३, १७५, जाधुनिक, ५६, आदिम तकनीक के अवशेषा सहित, २१-२३ और रेखाचित्र १-३, एशिया माइनर मे प्रागैतिहासिक कृषि, ३७, ४६, पश्चिमी दक्खन म कृषि का आरम्भ, ५०, १४३-१४३, आदिम कवीलाई खेती—भूमि बदल बदलकर, ५६, कृषि के कारण आवादी के घनत्व म वृद्धि, ६५-६६, सिन्धु सभ्यता म हल बिना खेती, ७६, कृषि का सम्भव मूल, ८४, सिन्धु कृषि का विनाश, ६१, मगधीय राज्य ने कृषि म सक्रमण को पूण किया १६६, २०४, राज्य द्वारा कृषि का सीधा प्रवर्ध, १८७-१८८, आप्रवासियों द्वारा प्रेरणा, २१६, दक्खन म तेजी से वृद्धि, २३८-२३९ गुप्ता ने प्रमुख कवीलाई बाधाओं को हटाया २४२, चित्रावन सूखी भूमि पर खेती, चित्र १, पृ० २१,

शीली भूमि पर खेती, चित्र २, पृ० २२, बगीचा, चित्र ३, पृ० २४, हल की जोताई, छायाचित्र, १४, १५, हगाई व मुवाई, छायाचित्र १६, अनाज की रोदन, छायाचित्र १७, गहूँ की कुटाई व ओसाई, छायाचित्र ३४, चूम खेती, छायाचित्र ३६ कृषिदास, (हेलेंट शूद्र दास), १३, ३८, १०३, १०८ कृष्ण (श्यामवर्ण) नायक, नरदेवता, सर्वेश्वर विष्णु का अवतार, १४३-१५१, २०६, अवतार, २७-२१३, आयपूर्वों का विशेषण, १००, १०३, वाद म महाभारत म घुसेढा गया, ११८-१२०, यूनानियों द्वारा हेराक्लीज के माय तादात्म्य, १४७, आरम्भिक शुगकाल म सिफ नायक व नर-देवता, २३५, सर्वेश्वर, १२७, २६०, बुद्ध की उपाधिया प्राप्त की, १४४, गो रक्षक, १४७-१४८, पाण्डवों से मित्रता, २०५, नाग-भदन, १४५-१४६, एक मातृदेवी का वध, १४६, जनगिनत देविमो से विवाह, १४६, १४८, सातवाहना द्वारा पूजा, २३१, कृष्ण का एक यूनानी भक्त, २३५ ऊँचे धर्म दर्शन का प्रतिपादन, २५६-२६२, नैतिक उपदेश के साथ कृष्णा ख्यान की असंगति, २५६-२६० देवकीपुत्र कृष्ण—घोर आगिरस का शिष्य, २५६

कृष्णा, दक्कन की नदी ५०
 बैरत (मलावार), २६, १७४, २५१
 बैप्टन (चीनी नगर), बिन्दुआ के
 अका' से बौद्ध सम्बन्ध का
 निर्धारण, १३७ मुस्लिमों की
 दूरवर्ती वस्ती २४३
 कैलिमिडोनी (पत्थर) ४६, ४८ ५४
 इनके लिए प्राचीनकाल में
 यूरोपीय मार्ग, २३८
 कैलास, एलारा का चट्टान को काटकर
 बनाया गया मन्दिर, चित्रावन
 छायाचित्र ६७
 कैस्पियन, समुद्र, ६८
 कोकण, पश्चिमी समुद्रतटीय पट्टा, २३
 कोङ्के, बौद्ध गुफा विहार, २०२,
 चित्रावन स्थापत्य छायाचित्र
 ६३
 कोरिया, १२२ ईसा की चौदहवीं
 सदी में कोरियावाले एक भारतीय
 भिक्षु को अपने देश ले गये थे,
 २२७
 कोलिय, बुद्ध के समय का अध-आदि-
 वासी कबीला, १३७, कोल
 (जामुन) टाटेम, १३७-१३८,
 कोलिय नाग, १३८
 कोळी, धनुषधर आदिवासी, चित्रावन
 छायाचित्र ३१
 कोसम्बी (कोशम्बी), नगर, १४२,
 २४१, बुद्ध की यात्राओं की
 सीमा ११४, १३६, कुर्षु कुर्षु
 राजधानी को हस्तिनापुर से
 कोसम्बी लाया गया, ११७ वत्स
 जापद और राजा उदयन की
 राजधानी, १६५

कोसम्बी दामोदर धर्मादि ३०-३१
 कोमल, ईसा पूर्व छठी सदी का
 गंगा की घाटी का एक राज्य
 १२७ १३६ १४१ १६१ मूलत
 कौलाई जनपद, १५४, खास
 सिक्के १५६ १५७, १६० मगध
 द्वारा अन्त १६२ चालू गुप्त
 शासन के आरम्भकाल में, २०१,
 चित्रावन सिक्के, रेखाचित्र ६,
 पृ० १६०
 कौटिल्य (चाणक्य, विष्णुगुप्त,
 कौटिल्य), प्रथम दो मीय सम्राटों
 का ब्राह्मण मंत्री, अथशास्त्र का
 रचयिता, १५१, १८२, २०७,
 २१५, २२० मुद्राराक्षस नाटक
 में, १७८ ब्राह्मण प्रतिबुल गुहाव,
 १६४, १६७, २०७, भारी उद्योग
 की आवश्यकता पर बल, १६४-
 १६५, पञ्चतन्त्र के विष्णुशर्मा को
 लिए प्रतिमा २५६
 कौणपदत, राजतन्त्र का सिद्धांतकार,
 १५२
 कौण्डिन्य, साहसी ब्राह्मण, हिन्दू तीनों
 राज्य का संस्थापक, २१५ २१६
 को मंगल, मानव, ४२
 क्षत्रपी (प्रात), हयामति, १७०,
 पुरु के लिए सिक्के ने गया प्रात
 बनवाया, १७३
 क्षत्र वधु, केवल गोत्र (नाममात्र) का
 क्षत्रिय, तिरस्कारसूचक शब्द,
 १६०
 क्षत्रिय, योद्धा जाति वर्ग, १८, ६८,
 १०६, ११०, १११, १३६, १३७,

१३८, १३९, १५१, सार्थों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय, ११०, वैतनिक सैनिक समूह, ११०, क्षत्रिय दार्शनिक, १२९-१३०, नये धर्मों के क्षत्रिय संस्थापक, १३२ १३३, कुछ क्षत्रिय—व्यापारी और कृषक, १३७, १८२, १८३ सीमा प्रदेश के क्षत्रियो म मती प्रथा, १५० राजतंत्र के क्षत्रिय सिद्धांतकार १५२, पुराने क्षत्रिय कबीला का सफाया १८३ दो प्रकार के क्षत्रिय कबीले, १८३ संस्कृत साहित्य की समृद्धि में क्षत्रियों का योगदान, २११ एकसाथ क्षत्रिय व ब्राह्मण, २१५

क्षेत्र, सम्पत्ति पूर्व अवस्था में भूमि पर कबीलाई अधिकार ४१ १८३ क्षेत्रपाल, (घेत रथक), नाग की उपाधि और शिव का एक नाम, १२०

क्षेत्रेन्द्र, बहुकृतिक कश्मीरी लेखक व कवि (संस्कृत में), १६१, २५६

खता (धाम्बा), ५१, ५७ ५८

खण्डावा, देव ५५, मूलतः पैठण का खण्डक यज्ञ २४०

खाण्डव वन, इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) बसाने के लिए जिस जलाया गया, १४७

खारवन विजेता, प्राचीनतम ज्ञात कलिगराज, २०७, मगध पर हमला २३५

खानान, चीन के स्थलभाग पर एक मध्य एशियाई राज्य, २२१

गंगा (नदी और द्रोणी), २, १७, ३०, ६६, ८०, १२७, १२९, १३१, १३९, १४९, १५८, १६३, १६५ १७७, १८०, २०१, २२६, २३५, २४०, २४२, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी तक अवस्थित, ७५, ११२ ११३, गंगा की घाटी में आरम्भिक श्राव्य वस्तियाँ, ११८, यहाँ अन्न सञ्चलन आसान, ११९, मगधीय लोहे से यहाँ का जंगला की सफाई, १५५, गाणय (गंगा रिदना) पर चढ़ाई करने में सिक्खंदर की सेना का इनकार, १७३, ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी तक प्रमुख व्यापार मार्ग, १८७, असोज के बाद गाणय प्रदेश की विशेष स्थिति, २०६, गंगा यमुना के संगम पर हृष्य का पंचवर्षीय महासम्मेलन, २२८

गडक (नदी), ११४

गणिका (देखिए वैश्या) नाटक की सुसंस्कृत नायिका के रूप में, २५४ गणेश (हस्तिमुख देवता) पावती का पुत्र, परंतु आरम्भ में शिव का नहीं ६१, ६४, २१४, बौद्ध महायानी देवकुल में, २२५

गंधार (सीमा प्रदेश का कबीला और सिंधु नदी के दोनों ओर का प्रदेश), १५७, अंतिम हूखामनि प्रांत, १७०, स्थलीय व्यापार मार्ग पर २२१ गंधार तक बौद्ध कला का विस्तार, २२४, (देखिए, तक्षशिला), चित्राकन शिल्प, छायाचित्र ६०

गया १३६, १५०, २२२, २२६,
घातु के माग पर अंतिम पहाव
स्थल, १५५

गदमिल, भील राजवग, शक हमलावरो
ने अंतिम राजा का वध किया,
२८०

गहपति (गहपति) एक नया वग,
१२७, १२८, १४०, १५१,
मन्त्रि परिषदा में शामिल नहीं
किया गया, १८०, 'यूनतम
जीवन स्तर, १६३, बदला हुआ
हूमरा अर्थ—'धनी किसान',
२१३

गांधी, मोहनदास वरमचद
(महात्मा), ७

गाँव (ग्राम, देहात), ८३, ८८, १११,
११२, १५६, १५८, आधुनिक
भारतीय गाँव, २० २७, गाँव की
आत्म निर्भरता, २३, देहाती
कारीगर, २३ २४ ६५, गाँवों में
आदिम पूजा विधियाँ के अवशेष
२६ २७, ६० ६१, तिथिग्राम
रहित ग्राम्य परम्परा, २७, ३३-
३४, 'ग्रामीण जीवन की मूढ़ता',
२०, १८६, आदिम ग्राम्य
तकनीक, ५७, ग्राम सभा, ६६,
ब्राह्मण अग्निहोत्रिया का ग्राम
दान, १२८, १६१, विहारों को
ग्रामदान, २२०, राजा को शेर
से दहज क रूप में, १६०, कारी-
गर उत्पादका के गाँव, १५७,
अध्यात्म के सीता भूमि वाले
गाँव, १८७, कर दाता और कर-
मुक्त गाँव, १८६, अध्यात्म का

राजा गाँव दान में नहीं दे
सकता था, १६३-१६४, गाँव के
विशेष भूखण्ड—पुरोहित के लिए,
२१६, शेर कारीगरी के लिए,
२४४-२८५, आत्मनिर्भर, अस
हाय और नीरस देहाती ने अत्य
धन के द्रीभूत राज्य को नष्ट
किया, २२०, आरम्भिक गुप्त
समृद्धि और बाद में ह्रास का
कारण, २४३ २४८, विरादरी
की सदस्यता के अनुरूप काश्त-
कारी के अधिकार, २४७, दक्खन
के आरम्भिक गाँव, १४२

गायकवाड, ६२

गारो, असम का एक कबीला, चित्रा-
वन छायाचित्र २७

गावडा, पश्चिमी समुद्रतट के समीप
की कबीलाई जाति, ५७

गाहडवाल, मध्ययुगीन राजवंश, गाहड-
वाल गाँव दच द्र, २१७, हिंदू
राजा और बौद्ध रानी, २२७,
२५३

ग्राम, चलता फिरता समोत्र समूह,
बाद में चलता फिरता गाँव,
१११, १५७, स्थायी गाँव,
१४१

ग्रामणी, 'ग्राम का नेता', उत्तर वदिक
वाली कबीलाई मुखिया राजा
के प्रति खासतौर से उत्तरदायी,
१११

गिरनार, १७८, १८५ (यहाँ ऊपर से
पाँचवी पवित्र में 'सारे विदेशिया
ने' के बाद 'गिरनार में' शब्द
छूट गया है), यहाँ का शिला-

लेख, २१० २११
 गिलगमेश, मेसोपोटामिया का सिंह
 हता वीर, हेराक्लीज का आदि
 रूप, ७५, ७७, ८३
 गीता (भगवद्गीता), ११८, १४२,
 १४४, भारतीय चरित्र पर छाप,
 २५६-२६२, विभिन्न और
 परस्पर-विरोधी व्यक्तियों को
 प्रेरित किया, २६१, सामान-
 वादी विचारधारा में भक्ति के
 कारण सफलता २६१-२६२,
 मतभेद की सम्भावना को जीवित
 रखा, २६१
 गुजरात, १७, ५५ ७४
 गुप्त (राजवंश), २३४, २३५, २४०
 २४१, २४३ २४४ २४५, २५२,
 ब्राह्मणों और बौद्धों को अनुदान,
 २२६, सदिग्ध मूल, २४१,
 गुप्तों की अधीनस्थता में भूमि की
 विपुल समृद्धि, १४२, चित्राकन
 शिल्प (आसीन बुद्ध, सारनाथ),
 छायाचित्र ६८, सिक्के, छाया
 चित्र ७४, ७५, ७६, ७७
 गुप्तचर, उक्सानेवाली जासूसी,
 मगधीय राज्य द्वारा सुनियोजित
 इस्तेमाल, १६४, १८० १८१
 गुफाएँ, ६१, १४५, यूरोपीय हिम-
 युगीन, ७८, बौद्ध गुफा विहार,
 ६१-६२, १३५, १७६, २०२,
 २२६-२३०, नाणेशाट दर्रे के
 पास आधिकारिक गुफाएँ, २३१,
 चित्राकन दखन गुफा विहारों
 का मानचित्र, प० २१२,
 मिर्जापुर के गुफा चित्र, चित्र ८,
 प० १४५

गुरव, गाँव का अध्यात्म पुरोहित, २४६
 गुरुकुल, ११६
 गुल्म, सनिक टुकड़ी, स्थानीय पुलिस
 इकाई, २३६
 गेर्न, जे०, ३२
 गेहूँ, ४४, १०८
 गडा, ७७, चित्राकन कुमारगुप्त
 प्रथम के सिक्के पर, छायाचित्र
 ७७
 गाड (आदिवासी कबीला), ५६,
 १४१, मुखिया राजा बने, ५६,
 गोधळ नृत्य के जनक, ६३, २४८
 गाधळ, आदिवासी उत्पत्ति का नृत्य,
 २८८
 गोकुल (गोपालको काकम्पून), १४५,
 १४६, १८७
 गोतम ('सर्वोत्तम वपभ') गोत्र किन्तु
 बुद्ध का निजी नाम, १३६
 गोतमीपुत्र, सातवाहन राजा, ब्राह्मण
 और क्षत्रिय, दोनों ही होने का
 दावा, २१५
 गोत्र ('गोष्ठ गायो का वाडा'), बहि
 विवाही कुल समूह, १०६, १३२,
 बडा पितृपुत्री बुट्टम्ब, १२७,
 ब्राह्मणों से प्राप्त, २१५
 गोत्र देवी, आदिवासी कुल की स्त्री-
 मुखिया, २१५
 गोदावरी (प्रायद्वीप की प्रमुख नदी),
 ५०, १४१, १४२, २३८
 गोनद्ध, दक्षिणापथ का एक पहाव-
 स्थल, १४१
 गोप (गो रक्षक), अथशास्त्र के गाँव
 का पञ्जीयक, १८५, एक घेतन
 धारी अधिकारी के रूप में, १६३
 गोमास, भक्षण पर कालांतर में निषेध,

चारायण, देखिए, दीर्घ चारायण
 चार्वाक, भौतिकवादी दार्शनिक, जिसके
 उपदेश की जानकारी केवल विरो-
 धियों के खण्डनात्मक ग्रन्थों में
 मिलती है, १३२
 चालुक्य, दक्षिण का मध्ययुगीन
 राजवंश, २४०
 चावल, ४४, ६२, १०८, आदिम
 अवशिष्ट पद्धति में तैयार की गई
 क्यारिया, ५७, खान महाशाल
 बिस्म, २२१ चित्रावन चावल
 की खेती, रेखाचित्र २, पृ० २२
 चाहमान (चौहान), मध्ययुगीन
 राजपूत कुल नाम, ११८
 चीन, ४, ६, १०, ११, १२ ३७ ७४,
 ७७, ९३, ९५ ९६, १२२, १२३,
 १३०, १३१, १३७, १३८, १६०,
 १७५, १९९, २२१, २२३, २३३,
 २४१, २५०, अपेक्षाकृत पर्याप्त
 ऐतिहासिक स्रोत, १०, २२९,
 २३०, प्रथम साम्राज्य में व्यापारी
 बग का उच्च स्थान, १८०,
 आर्थिक विकास में बौद्धधर्म की
 भूमिका २०९-२३०।
 चुंगी, प्रत्येक जनपद की सीमा पर
 बसूली, १८४।
 चुन्द, बुद्ध का लुहार अनुयायी, १४०
 चेंचु आ ध्र का आदिवासी कबीला,
 ५६
 चेदि, मध्ययुगीन दक्षिणी राजवंश
 २४०
 चतय, सालहवीं सदी का बगाल का
 वण्णव धर्मसुधारक, २५७ ५८

चतय, चौदह घातु-स्मारक, १७६
 (देरिण, स्तूप)
 चोल, सुदूर दक्षिण का एक मध्ययुगीन
 राजवंश, २४०
 चोल (यूनानी समिल्ला), बम्बई के
 दक्षिण में पश्चिमी तट का एक
 नदीमुख बदरगाह, २३१
 छतल हुयुक, अनातोनिया का नव-
 पाषाण युगीन स्थल, ३७, ८४
 छिन् ह सी ह्वाड ती, चीन का प्रथम
 सम्राट, १८०
 छेंगोज खान (तेमूजिन) मंगोल चौदह
 सम्राट और विजेता, २२६
 जगदल राजशाही जिल का एक बौद्ध
 विहार, २५८
 जनगणना, ६७
 जनपद, 'कबीले का ठोर', बाद में
 'जिला', १४३, १५३, १५५,
 १५६, १६२, १७०, १७४, ईसा
 पूर्व छठी सदी के (मूल पाठ में
 'सातवीं सदी' है, किन्तु 'छठी
 सदी' ही संभवतः सही है—अनु-
 वादक) परम्परागत सोलह महा-
 जनपद, १५२ चालू, १६५,
 अथशास्त्र-मगधीय प्रशासन की
 इकाई, १८५ १९१, १९६
 जनमेजय, पुरुवंश के तीन राजाओं
 का नाम, ११७
 जयदक, अतिम महान सस्कृत कवि,
 गीतगोविन्द का रचयिता, २५६-
 ५८
 जरतुस्त, ईरानी धर्मसुधारक, ९८,
 १०१
 जरस, जगली शिवारी, अमन सीतले

भाई वृष्ण का यध करता है, १४७
जलवायु विविधता, १, ऋतु, ३४,
बलाकृति के परिरक्षण पर प्रभाव,
२४८
जातक, लोकप्रिय आस्थाना पर आधा-
रित बुद्ध के पूर्वजन्मों से संबंधित
कथाएँ, ७६, २२१
जाति, कबीलाइ उत्पत्ति की वाद की
जातियाँ, जिन्होंने मगध विवाह
और महाजन की प्रयागा को
पूर्ववत कायम रखा, २१४, २१६
१७
जाति, जाति प्रथा, श्रेणीबद्ध सजातीय
सामाजिक विभाजन, संरचना
और आर्थिक आधार, १७ १८,
५६, श्रेणी के स्थान पर, २, २४,
६३, ६४, ६५, १५७, वाद की
अवस्थाओं में सामाजिक प्रगति
में बाधक, २५, ६७, २१७ २१६,
जाति परिवर्तन, ५६-५६, ११६,
१४६-१५०, पेशेवर जाति, १०२,
१५७, मछुके, ५८, भाडू-बरदार,
१४०, महावत, १३१-१३२,
नतक, ६३, नाई, १४०, (देखिए,
कायस्थ), वग के रूप में, ६५,
६६, १०८ ११०, १३७, १५०,
२१५, सामन्तवाद के साथ परि-
वर्तन ६६-६७, सामन्ती उत्पीड़न
से बचाव, ६७ २४५, आधुनिक
राजनीति में, ६७, पशुपालक
अहीर, १४५, ब्राह्मण जाति की
संभावित उत्पत्ति, १०५, मिश्रण
का निषेध, ११८, किन्तु आरभ
में लचीलापन, ११६, अन्त-

निहित सामाजिक परिवर्तनों
पर इसका आवरण, १२८,
सोमा प्रदेश में डीले नियम, १४६-
५०, बौद्ध दृष्टिकोण, १४२,
कबीलाई सरदारों का नई जाति
में प्रवेश, २१५, कृषक जाति-
समुदाय में कबीलाई ममूहों की
भरती, २१६, स्थानीय अय-
व्यवस्था में प्रतिष्ठा के अनुरूप
जाति प्रतिष्ठा, १८-१६, २१४,
एकसाथ ब्राह्मण और क्षत्रिय,
२१५, मिथ उत्पत्ति की नायर
जाति, २१६, जाति और देहातो
में भूमि अतिकार, २४७
जादू (एन्द्रजालिक) आदिम, ७८,
जादू और नरमास-भक्षण, १३५
जाधव, कृष्ण के यदुओं का वंशज होने
का दावा करनेवाला मध्ययुगीन
वंश, १४६
जापान, के साथ तुलना, ७, १४, १२२
जाम्बवती, रीछ कबीले की राज-
कुमारी, १४६
जालसाजी, ब्राह्मणों द्वारा, घमशास्त्रों
में, २१६, भूमिदान से संबंधित
जाली ताम्रपत्र, २२०
जासूसी, अयशास्त्र में विशाल और
व्यापक पैमाने पर, १८०, साथी
पर जासूसी, १८५ १६६, जन-
मत जानने के लिए, १८५,
विभिन्न काटि के गुप्तचरो के
वेतनमान, १६३, जासूसी के
साथ हत्या, २०८
जिक्कुरात (जिगुरात), ८३, सिंधु
प्रदेश का दुर्ग—जिक्कुरात का

प्रतिरूप, ८७

जीवदामन, का मिक्का, चित्रावन
छायाचित्र ६६

जुमाग, बबीला, चित्रावन छायाचित्र
३०, ३२

जुन्नर, शहर, दूसरी सातवाहन राज-
धानी, बौद्ध विहार का स्थल,
६१, दक्षिणापथ का अंतिम
व्यापारी पडाव स्थल (पैठण के
स्थान पर), २३१, २३२, २३३,
चित्रावन इसके समीप वृषि,
छायाचित्र १४, व्यापारी
काफिला, छायाचित्र ४, १६

जूमा, छूत, ऋग्वैदिक आयों का ध्यसन,
१०२, छूताध्यक्ष के अंतगत
संचालन, १६७ ६८

जेजुरी, खण्डोबा पूजा का आधुनिक
केन्द्र, २४०

जेरमो, ईरानी पठार की एक आरंभिक
वृषि बस्ती, ८३

जेरिक्को, ३७, ४५, ८४

जैन (बौद्धधर्म की तरह अहिंसावादी
धर्म), ३३, १२६, १३२, १८६,
२००, २०६, २११, २२३, २२८,
२३४

जोपीरस दारयवहु प्रथम का मंत्री,
१६३

जानेश्वर, तेरहवीं सदी के अंतिम चरण
के महाराष्ट्रीय सतकवि, १४२

ज्वार, ४४, १०८

भूम, (चलखेती अथवा 'दाह्या') आदिम
पद्धति की खेती, २६, ५७,
२१६, आज भी प्रचलित, ५७,
चित्रावन छायाचित्र ३६

भैलम, बश्मीर-पजाब की नदी, यूनान-
निया की हिदास्प, १७२

भोर्पाडियाँ, छायाचित्र १ और २

ठाकरी, ४८, १५७, टोकरियाँ बनाने-
वाला की जातिगत श्रेणियाँ ६५,
टोकरियाँ बनानेवाला के गाव,
१५७, जाति-समूह, २३३

टोटेम, ४०-४३, २१३, देवताभा के
टोटेम, ६४, टोटेम मूलक अ-
तार, २१३, टोटेम मूलक कुल-
निषेध, ६५, सिंधु मुहरा पर नर
टोटेम पशु, ६०, विशिष्ट टोटेम
अक्ष (अस्सक), १४१, पक्षी
(त्वाष्ट्र के सिर) १०६-१०७,

नाग, ११८, बोल वक्ष, १३७ ३८,
वृषभ, १३८, शाल-वक्ष, १३८,

मोर, १७४, पुनजम—मूलत
टोटेम में प्रत्यावर्तन, १३६

टोडा, नीलगिरि का एक पशुपालक
कबीला, १७, ५६, ६३

टोपी-कल, केरल की टोप-नुमा
पापाण समाधियाँ, १७५

ट्रॉय, १०१, ११६

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, २

ठाणा, बम्बई के समीप का नदीमुख
बंदरगाह, २३१

ठाकू, लुटेरा, ६२, ६०, १२८, १४०,
१४३, २२४

ठामर, राजविद्रोही स्थानीय बश्मीरी
सामन्त, २३४

ठायोनिसस (बैकस), यूनानी देवता,
इंद्र के तुल्य, १४७

डेन्यूब, नदी, प्रागतिहासिक काल में,
७४

तत्र, ध्यभिवारपूण रहस्यानुष्ठान, १३३, बौद्ध, जन और ब्राह्मण धर्मों द्वारा परिष्कृत (रहस्यात्मक) रूप में तत्र का पुनरुद्धार और अगोकार, २२३

तक्षशिला, नगर, ११६, उत्तरापथ का अंतिम पडाव स्थल, १४६, १५६, आय सस्कृति का प्रमुख केन्द्र, १४६, १८३, मुद्रा प्रणाली, १५६, १८१, पूर्वी गंधार की राजधानी, सिक्कर के सामने आत्मसमर्पण और उसे सहयोग, १७१, ईसा पूर्व चौथी सदी में अप्रभावक दशा, १७१-७२, मौयकाल में आरंभ में महत्व घटा, १७६, यद्यपि यह एक उप राजधानी थी

तपस्वी, अन्न सकलनकर्त्ताओं के जीवन में लौटनेवाले, १३१, १३५, १४१, राजा के लिए पूजा पाठ के रूप में दण्ड की अदायगी, १६७

तपस्वु उत्तरापथ पर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश का (संभवतः धातु का) एक व्यापारी, १५०

तमाशा, आधुनिक देहाती नृत्य गान, २५०

तमिल, ६३, २६६

तावा, ताम्र, ३७, ७५-७६, १०८, १५०, १६८, २००, २३८, राजस्थान का तावा, ७५, १०७, गंगा की घाटी से, ११३-१४, दक्षिण-पूर्वी बिहार से, १७५, २०६

तामलुक (ताम्रलिप्ति), बदरगाह, बिहार के तावे का खास निर्यात-स्थल, १७५

ताम्बूल, खान का पान, बृहद् मले-शियाई मूल का शौक, २२१

ताम्रपापाण युगीन (आरंभिक ताम्र-युग के लिए पुरातत्त्व का एक अनुपयुक्त शब्द), ११५

तारा, महायानी देवी, २२५

तिगलथ विलेसर (तृतीय), अमीरी राजा, १०६

तिब्बत, ६३, १२२, १७०, २२४, २५८-५९

तिल, ४४, १०८

तिलक, बाल गंगाधर, ७

तीर्थ, ८६-८७

तीर्थंकर, पुराकालीन जैनधर्म संस्था-पक, १२६

तुंगभद्रा, नदी, ५०

तुकाराम (तुका + राम, जिसमें 'तुका' शब्द मातृदेवी तुकाई से बना है), सोलहवीं सदी के महाराष्ट्रीय सत, २३३-३४

तुर्की (आतातोलिया), ३७, ८४, ९८

तुलसी (वृद्धा), पवित्र पौधा, हर साल इस देवी का कृष्ण के साथ विवाह रचा जाता है, १४६

'तेरी', दक्षिण पूर्वी समुद्र तट के बलुआ टील, ४५

तेरी सस्कृतिया, तरी से प्राप्त मत्भाण्ड पूर्व लघुपापाणी सस्कृतिया, ४५-४८

तेनुगु ५६, ६३

तौलस्ताय, निम्नो निकोलाइविच, ७

त्रित, ऋग्वेदिक यीर, त्वाष्ट्र की
हत्या करने में द्रुप का भागी,
१०६

त्रितु, भरत जन की एक शाखा,
१०३

त्वष्ट, त्वाष्ट्र का 'पिता', ऋग्वेदिक
शिल्पी देवता १०२, १०६

त्वाष्ट द्रुप द्वारा मारा गया तीन
गिरा वाला असुर, किंतु उप
निषण्ण के उपदष्टात्मा में से एक,
१०६-१०७

चाईदेग, ११, १२२, २०१

थोवा, योज बोलने की आधुनिक सनी
५६ ५७

दण्डनीति, २१५

दण्डी, ईसा की सातवीं सदी के समुद्र
रचनाकार, २५४

दक्खन (और भारतीय प्रायद्वीप),
१७, ४८, ४९, ५१, ५४, ५५,
५६, १५६, १५८, २८० २८२,
२४३, दक्खन में लोहयुग की
पुस्तक, ५०, लाहे के नये स्रोत,
२०६, २१७, देतिए, दक्षिणापथ,
१८१, १५८, घटिया सिक्कों
का प्रचलन, २०७, विविध
प्रकार की भू-रचना और परिवहन,
१५८, व्यापारों का अग्नि, २३७,
दक्खनी बजार में घाट (दर्रे),
५० ५१, ३१, २३७, अथशास्त्र
की पद्धति से आबाद करना संभव
नहीं था २०६, २३१, विशिष्ट
'काली कपास मिट्टी १७, २३९,
गुफा बिहार, २३०-२३२, चिन्ता
वन दक्खन के बजार का मान

त्रित जिसमें बौद्ध गुफाओं की
दर्शाया गया है, १० २१२

दक्षिणागिरि (दक्षिणागिरि=मिर्जा-
पुर), बुद्ध का ममय स्थापित नई
बग्नी, १३८, १४१

दक्षिणापथ (दक्षिणी व्यापारी मार्ग =
दक्खन), १४१, १४१ १५४,
१५८, दक्षिणापथ पर मौर्यों का
अधिकार, १७५, इन पर व्यापार
में अत्यधिक मुनाफा, १७६
चित्रावन मानचित्र, १० १६८
६९

दमजदश्रि प्रथम, का गिरना, चित्रावन
छायाचित्र ६८

दशत (=सिए, बौद्ध अंगन), ईसापूर्व
छठी सदी में गान्ध प्रदश में नया
दशत, १०९-१३३, १३८,
घर्मोपदेशों के आश्रयता
राजा, १६१ परंतु उन्होंने अनु-
करण नहीं किया, १७७, फिर भी
अन्ततोगत्वा राजतंत्र में प्रवृत्त,
२०१, प्रमुख व्यापारी मार्गों के
साथ-साथ प्रसार प्रसार, १२०,
गावा का अलग-अलग और मध्ययुग
में घम-दशतना का वसुमार
फलाव, २२१

दशकुमारचरित, दण्डी की समुद्र गद्य
कृति, २५४

दश राजा (दाशराज), ऋग्वेदिक सध
और युद्ध, १०३ १०८, १६५

दस्यु, धारभ में 'दास' का समानार्थी
शब्द बाद में डाकू अर्थ, १०३

दारयवहु (दारा या डेरियस), कई
हखामनि सम्राटों के नाम,

१००
 १०१
 १०२
 १०३
 १०४
 १०५
 १०६
 १०७
 १०८
 १०९
 ११०
 १११
 ११२
 ११३
 ११४
 ११५
 ११६
 ११७
 ११८
 ११९
 १२०
 १२१
 १२२
 १२३
 १२४
 १२५
 १२६
 १२७
 १२८
 १२९
 १३०
 १३१
 १३२
 १३३
 १३४
 १३५
 १३६
 १३७
 १३८
 १३९
 १४०
 १४१
 १४२
 १४३
 १४४
 १४५
 १४६
 १४७
 १४८
 १४९
 १५०
 १५१
 १५२
 १५३
 १५४
 १५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

२०१
 २०२
 २०३
 २०४
 २०५
 २०६
 २०७
 २०८
 २०९
 २१०
 २११
 २१२
 २१३
 २१४
 २१५
 २१६
 २१७
 २१८
 २१९
 २२०
 २२१
 २२२
 २२३
 २२४
 २२५
 २२६
 २२७
 २२८
 २२९
 २३०
 २३१
 २३२
 २३३
 २३४
 २३५
 २३६
 २३७
 २३८
 २३९
 २४०
 २४१
 २४२
 २४३
 २४४
 २४५
 २४६
 २४७
 २४८
 २४९
 २५०
 २५१
 २५२
 २५३
 २५४
 २५५
 २५६
 २५७
 २५८
 २५९
 २६०
 २६१
 २६२
 २६३
 २६४
 २६५
 २६६
 २६७
 २६८
 २६९
 २७०
 २७१
 २७२
 २७३
 २७४
 २७५
 २७६
 २७७
 २७८
 २७९
 २८०
 २८१
 २८२
 २८३
 २८४
 २८५
 २८६
 २८७
 २८८
 २८९
 २९०
 २९१
 २९२
 २९३
 २९४
 २९५
 २९६
 २९७
 २९८
 २९९
 ३००

दिग्दर्शन विज्ञान संस्थान, दिल्ली
 का मुद्रणालय और बिक्रयक,
 १००
 दिग्दर्शन विज्ञान संस्थान की ओर
 सन्धि बन्धन का समन्वय
 १९७०, २००५, २०२६
 दिग्दर्शन, का विकास, विज्ञान
 छात्रवृत्ति ००
 दिल्ली (इन्टरनेट) ११४ ११५,

तमोदर तमोदर १०, १९९९
 २००० २००१ २००२ २००३
 देवा, २००३ देवाओं के २००३
 २००४ २००५ २००६ के
 अनुसार देवाओं की २००७ के
 मुक्त गयी, २००८ २००९ के
 आवरणगतों के देवाओं की का
 निर्माण, २०१० २०११ (१०-
 विभागी के २०१२ देवाओं की

गहस्थिया, २१४
 देवदत्त, बुद्ध का भिन्नमत खचेरा भाई,
 १४०, २२७
 दवोत्पाटन नायक (मूर्तिया को गमाने
 के लिए नियुक्त महामंत्री),
 २३४
 दौलताबाद (देवगिरि), किला, मध्य
 युगीन दक्खिनी शासन केन्द्र,
 २१७
 द्रविड, भाषा-समूह, समस्त प्रजाति
 समूह, ५२ ५३, ६३
 धनगर खानाबदोश मेडपालक जाति,
 ५४, प्रागैतिहास में इनका मूल,
 ५५
 धनुष, ५५, ८२, अत्यंत शक्तिशाली
 भारतीय हथियार, १७२, २१५
 चित्रावन छायाचित्र ३१, ६३
 धम्म (धम), मूलतः पाप, (प्रवृत्ति
 का) सहज नियम, नीतिशास्त्र,
 १७६, समदृष्टि के अर्थ में,
 २०३ २०४, असोक के बाद
 अर्थ बदला, २०८, २१६, राजा
 और प्रजा के बीच समन्वय स्था-
 पित करने का साधन, २०८,
 २४२
 धम्मरसित, यूनानी बौद्ध भिक्षु, असोक
 का धमदूत, १७६
 धम, ११, ४४, देहाती इलाका में
 फैलाव, ६३ ६४, भारत में
 एकात्मक धम असभव, १३१,
 अधिक आन्तम प्रयागों का अंगी-
 कार, १३३, खाद्य सक्लन की
 सुविधा से प्रभावित, ४४ राज्य
 द्वारा बल प्रयोग को घटाने में

योग, ८६, आर्थिक आधार के
 छिपे परिवर्तन, १३० ३१, राज-
 तंत्र में प्रवेश, २०१, आदिम
 कानून धम से पृथक् नहीं, २०४-
 ५, सम्प्रदाया या शांतिपूर्ण
 विघटन, २२७, प्रजल धार्मिक
 परिवर्तना का आर्थिक कारण,
 २३३-३४, २५६ ५८, कला—
 धम के अधीन, २४८ बालू,
 धार्मिक मस्लेपण में गभीर
 मतभेद मिट रही पाय, २५७
 धमदूत, असोक के, १२३, २०१
 धम महामात्र, 'समदृष्टि का उच्चा-
 युक्त', असोक के नये उच्चायुक्त,
 २०३ २०४
 धातुएँ, २३, ३७, ५०, ५४, ६६, ६६,
 १०७, १११, ११३ ११४, १२०,
 १४२, १४५, १५०, १५४ ५५,
 १५७, १७५, २१४, २४६,
 यजुर्वेदिक सूची, १०८, राज्य का
 नियंत्रण, १५४ ५५, १५६,
 १६५, १६३, असोक के बाद
 यह नियंत्रण नहीं रहा, २०६,
 धातुओं की आम कमी, १७१,
 पंजाब में धातुओं और धातुकर्म
 का सापेक्ष अभाव, १६१, धातु
 कर्मकारों की श्रेणियाँ, २३० ३१
 विहारों के लिए अधिक धातु का
 इस्तमाल होने के कारण अय-
 व्यवस्था नष्ट, २३२ ३३ चित्रा-
 वन खनिजा का वितरण (मान-
 चित्र), पृ० १२४-२५
 धाय-कोठार, सिंधु नगरो में, ६६-
 ७०, ८०

घारवाड़ पयतमाला का मुद्रा का भाग,
 लघु मात्रा म लोह खनिज की
 घामानी से प्राप्ति, १५४ ५५
 घारा, (घार) राजा भाज परमार की
 राजधानी, २११, २५३
 घूसर भाठ (उत्तरी चित्रित भाठ,
 NPG) १०६, 'घाम' भाठा मे
 वेहतर पूरु भाठ, ११६, दक्षिण
 मे, ११५
 घेनुवावट, बार्ने के समीप की यूनानी
 व्यापारी बस्ती, १७६
 घ्रुवस्यामिनी, दो त्रिमिक गुप् राजाओं
 की रानी, २४२
 गन्द (नन्दिन), मगधीय राजवग
 १७८, १६६, इनके वैभव की
 लोक प्रसिद्धि, १८१, महापद्म
 नद, १८१, बुद्ध के सीतेले भाई
 के नाम म 'नन्द' शब्द, २५१
 नदी, नवपादाणिक उत्पत्ति का निव
 का पवित्र धूपन (घौर टोटैम),
 ६५, २१४, २३७
 नगर (शहर), छाधुनिव, ५ चालू,
 ग्रामीण अयध्ववस्था पर प्रभाव,
 २३, १७७, विध्वंसक प्रभाव—
 निरधन निषेधी पर, ६३ घौर
 जातिप्रथा पर, ६७, सबप्रथम
 भारतीय नगर, ६८ ६१, अद्भुत
 मगठन युक्त, ६६ चालू, सिधु
 नगरी के ध्वसावशेष, ६० ६१,
 ६६ १००, ऋग्वैदिक आर्यों के
 नगर नहीं, १०२, उत्तर वदिक
 बाल के चद छोटे नगर, १११,
 नगरीय पुनरुत्थान, ११२ ११५,

नये नगरा की संरचना, १२६-
 २७, बौद्ध भिणु का नगर मे
 टिकने की मनाही, १३५, अघ-
 नाश्रम शहरी घौर ग्रामीण जीवन
 मे अंतर, १६८, सापरवाही के
 कारण नगरो के लेगे-जोगे नष्ट,
 २१८, सातवाहन काल मे नगरीय
 संरुति, २३८-३६, शहरी उत्पा-
 दन गांवो की जरूरता को पूरा
 करने मे असमथ, २६३ ६४
 नग्नता (तपस्वी की वृत्ति), १३२
 नचरी, असम का बचीला, चित्रांकन
 छायाचित्र २६
 नदिपा, पात्र परिवहन, ६१, १०४,
 पाच अथवा सात नदिपा का
 प्रदेश=पजाय, नदी-नामो का
 स्थानांतरण, ६६, नदी के पानी
 को लेकर भगदा, १०४, १३७,
 गगा—महान पूर्वी व्यापार-मार्ग
 के रूप म, ११४ १५, भारतीय
 नदिपो के विस्तार से यूनानी
 आश्चर्यचकित, १६७, १७३
 ननया, बुपाण सिक्को पर अंकित मातु-
 देवी, २३७
 नमक, अत्यावश्यक पण्य वस्तु, २३,
 २६६, प्रागतिज्ञास म, ३६, ५०,
 घौर तपस्वी भी इसे ग्रहण करते
 थे, १३१, १५४, १५८
 नमुचि, गतिनशाली आयुष्य अमरु,
 जिसकी इन्द्र ने हत्या की, १००
 नम्बूदिरि, मलावार की ब्राह्मण उप-
 जाति, २१६
 नरमास भक्षण, जादुई शक्ति के लिए,
 १३५

नमदा, नदी, ११५ १४२
 नव विहार, १२३
 नहपान, उत्तरी दक्खन का एक राजा
 (खलरात), २३६-३७, २३८
 चित्राकन (नहपान का मित्र),
 छायाचित्र ६५
 नहरें, सिंधु सस्कृति में नदारद, ७६,
 ८२
 नादी, मस्कृत नाटका की प्रस्तावना,
 २४६
 नाई, वण-व्यवस्था में एक निम्न जाति,
 २३ २४, १४०, प्लास्टिक दाल्य
 चिकित्सा की खोज, २१, भार-
 भिक बौद्धभिक्षु उपालि १८०
 नाग पूजा विधान और शिल्प में
 सश्लिष्ट स्थिति, ११८-२०,
 १४८ ८६, आदिम, पृथ्वी धारक,
 १४८, २१४
 नागमुण्डा, शाक्यों की दासी, जिसका
 नाम दो आदिवासी कबीलों के
 नामों के योग से बना है, १६१
 नागरक, कामसूत्र का, २३६ नागरक
 की साहित्यिक अभिरुचि, २५६
 नागान द सम्राट हणद्वारा रचित और
 अभिनीत बौद्ध कथा पर आधारित
 संस्कृत नाटक २२८
 नागाजुनकोडा, दक्षिणी बौद्ध केन्द्र,
 २४०
 नाटक, ५, २८८ चालू, आदिम धनु
 ष्टानों से उत्पत्ति, ८०, २४६
 नाटय, 'नाटक', मूलत 'स्वाग', २५०
 नाणेघाट जुनर के लिए प्रमुख दर्रा,
 २३१ चित्राकन छायाचित्र ४,
 १६

नायर, द्वैत उत्पत्ति की जाति, २१६
 नारायण (-क्षिप्त, विष्णु)
 नारियल, २, ५६, ६०, पश्चिमी समुद्र
 तट की पट्टी की अयव्यवस्था का
 मूलाधार, २३७
 नारु काह, ग्रामीण कारीगर (नामायत
 एक दर्जन विभिन्न व्यवसाय
 बर्द्ध, कुम्हार) २८४ ४५
 नाभिनी, प्राग स ध्वस्त श्रृंगवेदिक नगर,
 संभवत मोहजो-दहो, १००
 नालगिरि, मत्तोमत हाथी जिसे बुद्ध ने
 वश में किया था, चित्राकन
 छायाचित्र ८५
 नालदा, बिहार का बौद्धबिहार, मूलत
 नाग-पूजा स्थल, १४६, सातवीं
 सदी का वैभव, २२१ २३, लग
 भग ६५५ ई० में इसे लूटा गया,
 किंतु अगली सदी में पुनरुद्धार
 हुआ, २२६ २७
 नासिक, २११, २८७
 निगम, व्यापारी उपनिवेश, १३७
 निजाम उल मुल्क दक्खन में बादशाह
 के प्रतिनिधि की मुस्लिम उपाधि,
 २४३
 नियतिवाद, आर्थिक, १४
 निरकुश राजतंत्र, परिवर्तनशील और
 सुम्भर समाज में भिन्न भिन्न
 काय, १५६
 निर्वाण, कर्म के बंधन और पुनर्जन्म
 के चक्र से मुक्ति की बौद्ध धारणा,
 १३५ ३६, १८३
 निषेध (टवू), ४३, ६८, रजोदशन-
 विषयक, ६३, कुलो में ६५,
 मुहुरी के साथ, ७७ ७८, गोमास

भक्षण और गोवध पर, १२६-३०, उच्छिष्ट भाजन पर, १३१, सहभोजी, २१८ १६
 निष्कासन, १११-१२
 नील, नदी, ७४, ७६, ८३, ८४, १६७
 नीलमत, कश्मीर का संरक्षक नाग, ब्राह्मणा द्वारा पास तीर से तैयार किया गया उसका पुराण, २२५
 नृत्य, आनुष्ठानिक उत्पत्ति, ८०, हाली के भवसर पर, ६०, गाधलिया का, ६२, २८८, नृत्य कुशल अक्षराएँ, ८३, ऋग्वेद में, १०२, भोजन के लिए, १३२, सस्वन नाटक में पक्षधर नतका का अद्विष्टकार, २८६ ५०, अथ मनोरजको के माथ नतको को भी सीता ग्राम में प्रवेश वर्जित, १८६, २५० चित्रावन छाया चित्र २३, २५
 नेपाल, १४८, १३७, १८३, २४२, २५८ ५६
 नतिकता, राज्य तो नतिकता से परे, पर नागरिक हमने बधा हुआ, १६६, १७८ ७६, अमोव के समय तक, २०५, २०८
 नैरजरा, बुद्धगया के समीप की नदी, १३८
 नोह, मुमेरी (जिउमुह), ७५, बाइबल में उल्लिखित, 'दिशा वाक' द्वारा नौसचालन, ७६
 नौका, सिंधु प्रकार की, ७६, 'सो डीहोवाली' ऋग्वेदिक नौका, ११४ चित्रावन सिंधु प्रकार छायाचित्र ४६, लगभग ५००

ई० की, छायाचित्र २०
 नौसचालन, प्राचीन पद्धति, ७६, आयों की नदी यात्राएँ, ११४
 'याय, कबीलाई, १५३, १६३ ६४, मध्ययुगीन, पृथक् समूह कानूना की स्वीकृति, २१६ २१८

पंचजना, 'पांच जन या कबीले', १४५
 पंचतंत्र व्यावहारिक नीतिकथाएँ, २१६

पंचाग, कृषिकर्म के लिए आवश्यक, २१२, २१३, २४६, और अघ-विश्वास २१२ १३

पंचाल, (पांच सपमीन) कुटुम्बा के समीप का क्षत्रिय कुलीनो का कबीला, १८३

पञ्जाब, १७, ६६, ६८, ७७, ६५, ६८, १०४, १०७, १११, ११२, ११४, ११६, ११६, १४५, १४७ १७४, १८३ २०६, २०६, २१८, २२१, २३५, २३६, २३७, रुद्रिवादी बना रहा, १२८, तक्नीक में पिछड़ा हुआ, १६१, १६४, पञ्जाब की नमक की पहाडिया, ११८, सिकंदर का हमला, १६७ चालू-चित्रावन मानचित्र, प० ६४

पशुध कात्यायन, दाशनिक, एक सम्प्रदाय का संस्थापक, १३२

पथ, ऋग्वेदिक कबीला (पन्तून ?), १०३

पटना (पाटलिपुत्र), ६६, १३६, नगा के व्यापार पर अधिकार के लिए स्थापना, १६३, मगधाय साम्राज्य की राजधानी, १६३, १८१,

मौर्यों के अधीन, १७४, १७५, १६८, ईसा पूर्व चौथी से दूसरी सदी तक समार का सबसे बड़ा नगर, १८१, ह्याम, २४२, २४६, लकड़ी पर मिट्टी के लेस से बनेब-दी, २०२, मिनादर का पटना तक हमला, २३५

पण, 'मिक्का', १०२, १६२, १६३
पणि, सिंधु घाटी के आय पूर्व लाग, १०२ १५७, पणिया का मुलिया ववु, १०६

पण्य उत्पादन, इसकी परिभाषा, २२, देहाता म पण्य उत्पादन का कम विस्तार, २४ २५, दासप्रथा की स्यापना पर प्रभाव, १०६, १४६, इसने आय और इनकी दूर की मिश्रित शाखा का बाधे रखा, १५१, ई० पू० छठी सदी के व्यापार म उच्च पण्य उत्पादन, १५७ १५८, मगध म पण्य-उत्पादन एक राजकीय उद्यम, १६१-१६८, भारतीय सामाजिक स्तरो के कारण पण्य उत्पादन मे अवरोध, २१७, उत्पादन मे वृद्धि, किन्तु पण्य-उत्पादन मे नहीं, २२१, विहारो का दान देन वाले से पण्य उत्पादन की अनतावस्था की जानकारी, २३०-३१

पण्यगृह राज्य का, १६१ १६६, सिंधु नगरा के धाय कोठार, ६६-७०, ८०

पतजलि, वयाकरण, १०३, २०७ ८, उत्तम गद्य और उत्कृष्ट भाष्य,

२१०, प्रथम गुगा के समनालीन, २३५, शब्दा को शादवन माना, २२५

पदमगुप्त परिमल, सस्वन काव्य नव साहसाक चरितम का रचयिता, २११

परासर, ब्राह्मण राजनत्रय, १५२

परोशा सप्त तैल ६१, समती युग म सदिग्ध मामलो का ऐमी परो शाशा द्वारा फंमला, २१७

परीशित, महाभारत का एक पूरु राजा, ११७

पल्लव, पूर्वोत्तर का दक्षिणी राजवंश (राजधानी काची), २४०

पशुपानक, पशुचारी, ३७ ३८, प्रागतिहासिक सहारा म, ५१, धनगर जाति, ५४, भील पशु-चारी वन, ५५, बदिक् पशुपालक, १०७, १०८, १२६, १२७, १२६, कण पशुपालक दवता, १४३ चालू, ईसापूर्व तीसरी सदी के अवशेष, १८३ ८४, यन और बदिक् पशुचारी जीवन, २२६

पसनदि (प्रसनजित्), कोसलराज, धुद का समकालीन, १२८, १३७, १६०, १६१, १६२, इश्वाकु वंशज होने के दावे के बावजूद निम्न जाति मे जन्म, १६० ६१, चित्राकन सिक्के, रेखाचित्र ६, प० १६०

पाडव, 'पाण्डु पुत्र', ११६, ११६, १४७, २०५

पाडु राजार डिबि पश्चिम बगाल मे प्रागतिहासिक स्थल, ११५

पाकिस्तान, ४५, ६५, ७१, १०३,
 १०४
 पाणिनि, संस्कृत वैयाकरण, १७६,
 २१०
 पाण्डय, दक्षिण-पूर्वी भारत का एक
 राजवंश, २४०
 पानीपत, दिल्ली के समीप का साम-
 रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल,
 ११६
 पारधी, फाँसा डालनवाला निम्न जाति
 कबीला, ६१
 पावती (दक्षिण, दुर्गा) शिव पत्नी,
 ५१, ६१, २५२, २५७, विभिन्न
 स्थानीय मातृदेविया से तादात्म्य,
 २१४, गौरी, २२८, मधनारीश्वर
 २५८
 पाशर्व, प्राक जन धर्मोपदेश, १२६,
 १३२
 पाल, बिहार और बंगाल पर शासन
 करनवाला एक राजवंश, २२६,
 २५१, २५३
 पालि, मगध की भाषा, और प्राचीन
 बौद्ध धर्मग्रन्थों की भाषा, १३६,
 १५१, १६०, १६६, हीनयान ने
 पालि को प्रचलित रखा, २२४
 पावा, व्यापारी मार्ग पर स्थित मल्लो
 की राजधानी, १८१, १५३
 पाण्डुपति शिव पाण्डुपति के खूबार अनु-
 यायी, २२७
 पासाणक चेतिय, राजगिर के बाहर
 पत्थरों का एक स्मारक, १४१
 चित्राकन छायाचित्र ४३
 पितृसत्ता (पितृतंत्र), ६१, आय, ६६-
 ६७, १००, १०५

पिप्पली गुहा, राजगिर का एक प्राचीन
 स्तूप चित्राकन छायाचित्र ४३
 पियदसि (प्रियदशिन्), असोक का
 निजी नाम, १६८
 पिशुन, राजतंत्र, १५२
 पीपल, पवित्र वृक्ष, ६५, टोटेममूलक,
 ६५, इसके नीचे बुद्ध को ज्ञान-
 प्राप्ति, १३८
 पुष्कस, तक्षशिला का क्षत्रिय (मम-
 वत टोटेममूलक नाम), १५१
 पुणे, ४६, ८७, ६३
 पुनज म, पुनज-म का चक्र, १३२,
 १३६, १४०, २२५, जाति समाज
 में कबीलाई मुखिया के पुनज-म
 के लिए प्रतीकात्मक सम्कार,
 २१५
 पुराण, पुराणित ऋषयों द्वारा
 गढ़े जाते ब्राह्मण कृतियाँ, ६४,
 ६६, १२०, १६०, २१३, २१५,
 नीरसता, २१८, मध्ययुगीन यूरो-
 पीय धार्मिक कृतियों में तादात्म्य
 २१८ २१६, नीलमत पुराण,
 २२५
 पुरातत्व, १५, ३४, ३५, ३६, ३६,
 ५८, ६६ ७१, ६६, ११५, १४८,
 १७१, १६४, २२६, २३८,
 अपर्याप्त, १५, ८३, ८८, १०६,
 ११५, २४८
 पुष्कर, आनुष्ठानिक कृत्रिम कमलताल,
 सिंधु, ८४ ८७, शाक्य, १३८
 चित्राकन रेखाकृति ७, पृ० ८५
 पुष्करावती (चारसहा, मूनानियो की
 'पुष्करावती'), १५०, १७०
 चित्राकन (सिक्के) छायाचित्र,

- पुष्पगुप्त, अशोक का वैश्य साता,
सौराष्ट्र का राज्यपाल, १७४-
७५
- पुष्यमित्र, क्षुगवशा का मस्थापक, २३४,
२३५
- पूजा, राजवापीय सकट के समय पूजा
पर विशेष कर, २०७, विहारा
द्वारा प्रदत्त, २२६, २३८
- पूजपति वग, आधुनिक भारतीय
पासक वग, २, ३, ५१०,
विदशी २, ५, ६, ७, कबीलाई
जीवन पर प्रभाव, ५६, ६७,
१६०
- पूजा (देखिए, पूजा विधान, देवना,
अधविश्वास, धर्म), आधुनिक
पूजा विधिया का उदगम, ६२,
६३, ६४
- पूतना, मातृदेवी और राक्षसी, कृष्ण
द्वारा वध, १४६
- पूरणकस्तप, ब्राह्मण सम्प्रदाय सस्थापक,
१२६, १३२
- पूरु (लेखक ने 'पुरु' क स्थान पर सबत्र
'पूरु' ही लिखा है—अनुवादक),
प्रमुख ऋग्वेदिक प्राय कबीला,
१०४, १०७, ११६, (कुरु
शाखा), ११६, १२०, अतिम
पूरु राज का सिक्दर द्वारा पराभव
१७१ चालू, मौर्यों के साथ ही
इतिहास से लुप्त १७४
- पूणवमन, अशोक के अतिम वशज' ने
बोधिवक्ष का पुनरुद्धार किया,
२३२
- पूव, अपरिवननशील, कालातीत, २०,

- पेंगन, १६३
- पटेल, एल०, ३१
- पत्ता, मकदूनिया की राजधानी,
१७१
- पसावर (पुष्पपुर), १५०
- पैठण, नगर, सातवाहन राजधानी,
दक्षिणापथ का अतिम पहाव-रूपल,
१४२, २३८, पैठण का अधि-
प्टता दक्ष खण्डक, २४०
- पलिका मितिवयो (१७८८ १८५८),
राजनीतिक ग्रहिमा का धमपिना,
७
- पौराहित्य, पुरोहिती (दक्षिण, ब्राह्मण)
सदब ब्राह्मण के ही अधिकार मे
नहीं, १६, २, ५, वदिक धम की
ज मभूमि मे सम्बन्ध टूट गय,
६६, ऋग्वेदिक काल मे पुरमात,
१०२
- प्यूवेनाघानी (देखिय, पुष्परावती)
प्रजनन मम्बन्धी अनुष्ठान, ६१, ७८,
८७, ११०, १२३, २४६, त्रात्रिक
दशन और अनुष्ठाना के रूप मे
पुनरोदभव, २२३
- प्रद्योत, भवती का राजवश, १६५
- प्रयाग (गंगा यमुना के सगम पर
स्थित नगर) २४१
- प्रवरा, गादावरी की एक सहायक नदी,
१४२
- प्रवाहन जवलि, क्षत्रिय उपनिषदिक
दागनिक १३०
- प्रशस्ति समुद्रगुप्त की (मरणोपरान्त)
प्रयाग २६१
- प्रस्तर युग, ३५ ३६ ४५, ७३, बाद

में भी चालू १५५, १७५, २३८
चित्रावन सयुपायण, रेखा०
४, पृ० ८६, रेखा० ५, पृ० ४७,
छाया० २७, ३८

प्राकृत, सरल ग्राम भाषा, संस्कृत से
इसका बही संबंध है जो लटिका
का इतालवी म है, ६३, २११,
२३५, सातवाहना के अधीन
उच्च लौकिक साहित्य का सजन
(अत्र लुप्त), २३६, संस्कृत
नाटका में मंत्री पात्र और सेवक
प्राकृत बोलते हैं, २५०, कथा
सरित्सागर प्राकृति मूल का
संस्कृत रूपांतर, २५६

प्रागैतिहास, अध्याय दूसरा, सामान्य,
३५ ४३, भारतीय, ६३ ५२,
प्रागैतिहासिक अवशेष, ५२-६७,
८३, ६६, १०३

प्लुगार, मित्रदर की पुरु से हुई मुठ
भेड का वर्णन, १८२ ७३

फलन, १३, ३८, ६१, फलन के विशेष
काय, ८७ ८८

फलक (मिट्टी के), मेसोपोटामियाई,
७५, मिथु प्रदेश में ऐसे फलक
उपलब्ध नहीं, ७७, ८६

फारस=ईरान

फारा, मेसोपोटामिया का पुरातात्विक
स्थल, ७६

फाहियान, चीनी बौद्ध यात्री, २८२

फिनस्तीन, ६६, १२३

फिजिअन, 'मगु' की व्युत्पत्ति, १,
१०१

बगलौर, ६०

बगल, ५, १७, ६५, ६३, ११५,
१७५ २२६, २५८, केवल
गुप्तों के समय में ही व्यापक रूप

में वस्तियों की स्थापना २४२

बघुल, मल्ल, कोसल सेना का बमाडर,
१६१, १६४

बनिया, 'बनिकु' और 'पणि' से व्युत्पन्न
१०२

बन्दी, मगध में अपराधियों के प्रति
अत्यंत बर्तार बर्ताव, १६८, असोक
द्वारा दंड में रियायत, २०५

बम्बई, ६

बरमक, हाई प्रल रशीद का मन्त्री-
परिवार, मूलत बौद्ध विहार के
परमक (मठाधीश), १२३

'बरलाम और जोसफत', बुद्ध चरित्र
पर आधारित ईसाई सत की
जीवनकथा, १२३

बन, एडमण्ड, ६

बर्मा, ४३, १२२, १७५, २२४

बलवृथ तरुक्ष, ऋग्वेदिक आर्योत्तर
राजा अथवा दो राजा, १०६

बलराम (सकपण, हलधर), १६६,

१४८, शेषनाग का अवतार,

१४८, हलधरो का रक्षक देवता

१६८, सातवाहन पूजा, २२१,

आरभिक शुंगकाल में कृष्ण के

समकक्ष प्रतिष्ठा, २३५ ३६

बलि, (देखिए, यज्ञ), ४०, १०५,

१२७, १२६, १४१, १४८,

रक्त-बलि, ६२, ११०-१११,

२३३, मानव बलि, २६, ४०,

५५, ६३, ११०, १२६, १३८,

१४६, १४७, २०६, अग्नि को
 दी जानेवाली बलि के रूप में
 भाग से भूमि सफाई, ११५,
 कृषकों को पशुबलि अधिकाधिक
 दुसह, १२८, १६१-१६२
 बलि, बाद में ग्रथ हो गया—कमीलाई
 बलिभ्रम के अवसर पर मुखिया
 को दी जानेवाली 'मेट', इससे
 विकसित कर, १११, १८६,
 अथशास्त्र सम्मत विशिष्ट कर,
 जिससे असोक न लुम्बिनी को
 मुक्त किया था, १८६ ८७
 बलुने, ग्रामीण करीगरो को मिलनेवाले
 निश्चित हिस्से के लिए प्रयुक्त
 मराठी शब्द, २४५
 बलूचिस्तान, ८३
 बल्ल, (बाल्हीक), १५०, मगध के
 व्यापार में बल्ल का लोभचम,
 १७५
 बस्ती (जिला, उत्तर प्रदेश), प्राचीन
 कोसल का एक हिस्सा, १३७
 बस्ती, अधिवास (दखिण 'भूमि' और
 अथशास्त्र), गंगा की घाटी में
 आर्यों की आरम्भिक बस्तियाँ,
 ११४ ११५, मगधीय राज्य
 (सीता) बस्तियाँ, १६८, जैसी
 दक्खन में सम्भव नहीं, २०६,
 २३१
 बहरीन (दिलभूत), हिन्द मेसोपोटो
 मियाई व्यापार का गोदामी-केन्द्र,
 ७५
 बाघ, सिंधु सस्कृति में बाघ की सिंघाई
 के लिए, ७६-८०, आर्यों ने इन्हें
 तोड़ा, ६१, १०१, बाघों की

मजबूती के लिए मानव बलि,
 १२६, मगध के बाघ, १८६,
 गिरनार स्थित बाघ, २११,
 मध्ययुगीन बाघ, २४८
 बाँस, एक आरम्भिक पण्यवस्तु, १५८,
 यूनानियों की नजर में विशाल
 काय भरकडे, १६७, बँसारा की
 श्रेणी, २३१, बँसारा की जातियाँ
 (बुरुड आदि), २३३
 बाइबल, ७६, ६१, तुलना में एति-
 हासिक मूल्य अधिक, ६६
 बाकू नस्पियन तट का नगर, जहाँ
 भारतीय यात्री पहुँचते थे, २२०
 बाढ, जलप्लावन, ३३, ७५, ६१,
 मौसमी, ३४, ८०, २०७, सिंधु
 प्रदेश में (जसी कि मिस्र में भी)
 बाढ से सिंघाई, ७६ ८०
 बाण, संस्कृत कवि और गद्यकार,
 २५५, एक गौण दक्षिणी राज-
 वंश २४०
 बाप्पा रावल, राजपूतों के परम्परागत
 कुल संस्थापक स्थानीय 'मौय'
 को हटाकर अपना राज्य स्थापित
 किया, २३५
 बामियाँ, (अफगानिस्तान में), बुद्ध
 की विशाल प्रतिमाएँ, १२२
 बावेरी, कोसल का ब्राह्मण दक्खन में
 ई० पू० छठी सदी का अग्रगामी,
 १४१, १५४, २०६, २२६,
 २३८, बावेरी की परम्परा
 सातवाहन काल में जारी रही,
 २३१
 बाहुदती पुत्र, राजतन्त्र, १५२
 बिदुसार, दूसरा मौय सम्राट, चन्द्र

गुप्त का पुत्र अशोक का पिता, १७८, १७९, १७६, १८६, १९८, २००, २०३ चित्राकन सिक्के, रत्नाचित्र, १४, पृ० २००
 विविस्तर, ईसा पूर्व उठी सदी का मगध सम्राट, १२८, १३६, १५१, १५५, १६० १६२, उत्पत्ति निम्न जानि म अथवा अज्ञात, १६१
 विहार(दक्षिण, मगध भी), १७, १८, २५, ६५, १८८, २३०, अजिज सम्पदा, ११३, ११४, १५८, १७१, २०६, व्युत्पत्ति 'विहार' शब्द से, २२७
 वीजगणित, २३६
 बुद्ध (गान्ध) १३६-१८२, ६१, ११२, १२२, १३०, १३४, १३५, १८८, १५५ १६०, १६१, १६३, १८६, २२८, प्रामाणिक चित्र उपलब्ध नहीं, १३६, विष्णु का अवतार, २१३, बुद्ध पर आरोपित चमत्कार, २२३, चक्रवर्तिन का प्रतिरूप, २२४, परमस्वर, २२५, कुपाण सिक्का पर, २३७, बुद्ध के जीवन पर आधारित रहस्यात्मक नाटक, २५१, अनेक बुद्धा का भावि प्रकार, २२३
 बुधरक्षित, धनी व्यापारी दाता, बाद में भिक्षु, वालें, २३२
 बुधस्वामी, सामान्य संस्कृत कवि, २५६
 बुहड, बसारा की जाति-श्रेणी, टोकरिया बनाने वाले, २३३
 बूलि, अन्लकृष्ण कबीला (चपारन

मे ?), १५५
 बबु, पणियों का मुखिया, विन्तु आर्थ श्रृंगवेदिक ऋषि का आश्रयदाता, १०६
 बहस्पति, ब्राह्मण राजतंत्रज्ञ, १५२
 बगार, १६० १६३, गुप्तकाल में अभी इसके लिए मजदूरी दी जाती थी, २८४, बिना मजदूरी की, साम ती करो के बदले में, २४४
 चित्राकन छायाचित्र २१
 बेबीलान, ११, ६६, ७०, ७५, ८७, ६१, १६३, १७३
 बलगाडी, इसके लिए खाल के टायर, १५८, मिश्रुमा क लिए बलगाडी की सवारी का निषेध, १३५, उपसू का पवित्र मान, १०६
 बोधि (महाबोधि) पीपल का वृक्ष, जिमके नीचे बुद्ध को नान प्राप्त हुआ, १३८, शशाक ने कटवा डाला, २२६, पूर्णवमन द्वारा पुनरुद्धार, २३५
 बोज्या, सीजर, १५६
 बोल्हाई, मातदवी, प्रागैतिहासिक महापापाण के स्थल पर आज भी पूजा, ६० चित्राकन छायाचित्र ४२
 बौद्धधर्म, बौद्ध, मूल सिद्धान्त, १३३-३६, १२, ३०, ६१, ८६, ११८, १३०, १४८ ४६, १५३, १६०, १६२, १७६, १८६ १६६, २०४, २०६, २१६, २३४, २३५, विस्तार और ह्रास की दोहरी समस्या, १२२ १२६, राजा के कतव्या और राजनीतिक अर्थ-

शास्त्र के बारे में दृष्टिकोण, १४३, लागू नहीं किया, १७७, किंतु असोक न अधिकारी की प्रति की, २०३, राजकीय चक्र नहीं, २००, २२५, सगीतियाँ, तीसरी=२०१ और दूसरी (बशाली में)=२२६, बौद्ध राजाओं ने भी जातिप्रथा का समयन किया, २१५, अतिम अवस्थाएँ, २२१ २३४, बौद्ध कला मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाती, २२४ २२५, २३०, २५१, मुस्लिम विजय तक विहारों को दान जारी रह, २२६ २७, भीतरी क्षय की अवस्थाएँ, २२७, भिक्षुओं द्वारा सम्पत्ति सचय और धन नियंत्रण, २३१, बड़े बौद्ध विहारों की आर्थिक भूमिका, २२७ २३०, यज्ञ रहित प्रदेशों में प्रसार के कारण, २२६, व्यापार प्रतिस्पर्धा और बौद्ध सम्प्रदायों के बीच का सम्भावित सम्बन्ध, २३२, विकसित अर्थ-व्यवस्था पर भारी बोझ, २३३, बौद्धों के प्रति शका की उदारता, २३७, विहारों में आयोजित रंगमंचनों से ससृष्ट नाटक का विकास, २५० ५१

ब्राह्मिणिक, कर्णाटक राज्य में महा-पाषाण ससृष्टि का एक स्थल, ११५, १७५

ब्रह्मचर्य, १३३, १३४, १४०

ब्रह्मदत्त, काशी का पौराणिक राजा, १५४

ब्रह्मा, (अततागत्वा सष्टि-निर्माता और ब्राह्मण देवकुल का एक उच्च देवता) दिव्य सारतत्त्व के रूप में, १३०, बौद्धों ने दजा घटाकर इसे मुद्ग को अर्द्धापूर्वक मुननवाला बना डाला, २२४ २५

ब्राह्मई सुदूरतम पश्चिमात्तर में द्रविड भाषा का 'टोप', ५३

ब्राह्मण, वेदोत्तर कमकाठीय कृतियाँ, ११०, १२८, १२६, २५५, गतपथ ब्राह्मण ११४, १२६, १३०

ब्राह्मण, (पुरोहितों की वर्ग जाति), १८, ३३, ५६ ६७, १०४, १०५, १०६, ११०, ११२, १२६, १३०, १४१, १४२, १४६, १८६, २००, २४०, २४६, ऋग्वेद में नया, किंतु पुरोहिती पर एकाधिकार, १०५, अरण्य में शांतिमय प्रवेश, १०६, ११६, १४१ ४२, परम्परा पर अधि-कार, ११७, १२० और सुविधानुसार पुनर्लेखन, २१३, २२५, नाग आदिवासियों से विवाह-सम्बन्ध, ११८ ११६, १५०, निम्न जाति के पचाये और उच्छिष्ट भोजन के निषेध को ब्राह्मण ने तोड़ा, १३१ ३२, ब्राह्मण को तथाकथित भारी दान, १२८, बाद में ब्राह्मणों ने सभी जाति वर्गों की पुरोहिती की, १३२, २१३, २१७ १८, शाक्य और अन्य अविभवत कबीलों में ब्राह्मण का अनस्तित्व, १३७,

बुद्ध को विवाह में ब्राह्मण कया देने की इच्छा, १३६, मिश्रित प्रजातीय स्वरूप, १४६-५०, ब्राह्मण राजतन्त्र, १५२, फूट डालनेवाले गुणचर, १६३, ब्राह्मण राजमन्त्री, दक्षिण, कौटिल्य, वस्सकार, काण्वायन, हमाद्रि, लक्ष्मीधर, ब्राह्मण पुरोहित बन करने के लिए अनुवर्धित, १६७, असोक के बाद परिवर्तन, २०६-२२१, शिक्षा का लम्बा और कठोर विधान, २०६-२१०, किन्तु कालांतर में शिक्षित ब्राह्मणों का बड़ा अभाव, २१६, अर्वाचिक अनुष्ठानों का अपनाया, २१३, कबीला को समाज में बदलने में ब्राह्मणों की भूमिका, २१४-२१५, ऐतिहासिक कबीलों में विवाह, २१६, राजाओं ने अग्र गामी ब्राह्मणों को विशेष रूप से आमंत्रित किया, २१६, २२६, विशेषाधिकारों की माँग, २१६, २२०, ब्राह्मण पूजा विधानों की बेमेल खिचड़ी, २१३-१४, और उनके भावनात्मक दान की भी, २१६, सम्मानित बौद्ध भिक्षु का ब्राह्मण भक्ष्य, २२१, नीलमत्त पुराण लिखकर कश्मीर में पुनरुत्थान, २२५, शुणा और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा विशेष प्रथम, किन्तु केवल ब्राह्मणों को नहीं, २२६-२३६, धर्म पूजा विधियों के साथ साथ ब्राह्मण अनुष्ठान भी, २२७-२८, सात

वाहनों से भारी दक्षिणा, २३१; शक उपवदात द्वारा ब्राह्मणों को नारियल के भागों का दान, २३६-३७, चारुदत्त ब्राह्मण साथवाह, मूच्छकटिकम् का नायक, अतः गणिका नायिका से विवाह करता है २५३-५४ ब्राह्मी वणमाला, ११२

भक्ति, गीता को सामान्यवाद से जोड़ती है, २६१-६२
 भगवद्गीता (देखिए, गीता)
 भडौच (भरुकच्छ), गुजरात तट का बन्दरगाह, यूनानियों का बेरीगाजा, १७५
 भरत जन, ऋग्वेदिक धर्म कबीला, १०३, १०४
 भरतपुर, मत्स्य जनपद में १०३
 भरद्वाज, ब्राह्मण गोत्र-नाम, पुराहित और राजतन्त्र, १५२
 भन हरि, संस्कृत कवि और/अथवा सुभाषित सग्रहकार, २५६
 भल्लुक, उत्तरापथ पर सीमाप्रांत का एक व्यापारी, १५०
 भवभूति कालिदास के बान, संस्कृत नाटककार और कवि, २५२-५३
 भाग दुष 'राजा का अनुभाजक', १११
 भाजा, बौद्ध गुफा विहार, २३१
 भारवाहक, (भारिक) काफिले, १५८, १६३
 भारवाहक पशु १५८, चित्राकन छायाचित्र ४, १६
 भारवि, संस्कृत कवि, किराताजुनीय का लेखक, २५३

भारत, वीठ स्मारक स्थल, २०,
१३६, २२८ विभाजन गिल्ड,
छायाचित्र, ८०, ८१, ८२

भाषा, ५, ७१, २१०, इनकी भारतीय
विविधता, १, २, निर्माण, १८
४२, १४२ १४६, २१० २११,
भाषा का अध्ययन, ५२ ५३,
भारतीय भाषा वग, ५२-५३,
भाषा परिवर्तन, ५५ ५६ ६६,
१४६, आय भाषा, ६२ ६३,
१३६, भाषाशास्त्रीय विश्लेषण
की सीमाएँ ६६, उच्च वर्गों में
पुरुषा और स्त्रिया की बोली में
अंतर, २५०

भास, एक आरम्भिक नष्टृत नाटक
कार, २०० २०१

भिक्षु (देखिए तपस्वी, विहार),
१३१ १३६, १३६, १३६ २०१,
२०७, भिक्षुआ पर सम्पत्ति और
आवास के बारे में प्रतिबंध, १३४,
वसालि सगीति के निणय, २०८,
व्यापारियों और साथों के साथ
भिक्षु १३६ (देखिए, 'बावरी'
भी), सीना प्रामो में भिक्षु के
प्रवेश और उपदेश देने पर प्रति
बंध, १८६, सामाजिक अनुष्ठान
का अभाव, २१०, महायानी
भिक्षु के भारी अनुताम, २२१-
२२, नालन्दा में भिक्षु का जीवन,
२२१ २४ भिक्षुओं द्वारा
सम्पत्ति मन्त्र और धन-नियंत्रण,
२२६ २३२

भिक्षुणियाँ, वीठ सभ में, १८०
भिलसा (विदिशा), व्यापार क्षेत्र,

१८१, १७४ हेलिप्रोदोर का
गण्ड स्तम्भ, २१५

भीमा, दक्कन की एक नदी, ८६, ५०
भोज, बबोला, १७, ५५ ५६, इना
पूर्व पहली सदी में बृहत् छोट राजा,
२४० चित्रावन विवाहिन घोर
अविवाहिन वहुनें, छायाचित्र
२८, गहूँ की कुटाई घोर आसाई,
छायाचित्र, ३४, मित्तिचित्र,
छायाचित्र, ३५

भूमि, यूनानिया की दृष्टि में भारतीय
भूमि चमत्कारिक रूप में ऊपर,
१६७ १७०, ग्रामीण बारीगरी
को भूखंड, २४५, मगोत्र समूह
द्वारा वास्तविकारी, ६६, सिधु
नगरी में भूमि पर मभवत मदिरा
का स्वामित्व ८६, भूखंडों का
बबोलाई बंटवारा, १२८ १५३
१५४, अघिकाग की अघशास्त्रीय
पद्धति, १८७ १६०, २०८, अग्नि
से भूमि सफाई, ७६, १०७ १०८,
११६, १४७, असोक और महा
भारत द्वारा इनका निषेध, २०५,
लोहे से भूमि सफाई, १५५, राज्य-
उद्यम के रूप में, १५६, १७६,
(इसलिए भूमि प्राय निजी संपत्ति
नही होती थी), निजी भूमि
सफाई, १६०, १६७, मुद्रा दकर
सरीदी, १४०

भूस्वामी, जमोन्दार, आधुनिक, २२,
आरम्भिक, १२८, तथा सामन्ती
वग, १६१

भगु, ब्राह्मण बहिर्विवाही कुल,
'भ्रिजिया' व्युत्पत्ति, दागरान युद्ध

मे विपरीत पक्ष में, १०४,
महाभारत के सपादका में प्रमुख,
१२०

मत्स्य, २२, ७७ चित्राकन, छाया-
चित्र, १२

भोगनगर, उत्तराप्रदेश पर एक स्थल,
१४१

भोज, कबीला, १६६, धारा नगरी
का राजा, अनेक विषयों पर
संस्कृत ग्रन्थों की रचना, २११,
२५३, नाग कुमारी का पुत्र या
सौतेला पुत्र, २११, पंडितों का
आश्रयदाता, २६६

मगोल, ६३, १२२, २२६

मग्न तंत्र आधुनिक आदिवासियों में,
२६, अथर्ववेद में, ६४

मन्त्री, १६१, १८१, १८६, मन्त्री का
ऊँचा वेतन, १६२, गणिकाध्यक्ष
१६७, द्यूताध्यक्ष, १६७ १६८

मन्दिर, ८७, ८८, ८९, ९०, हिंदू
मंदिरों की भूमिका, २४६

मकदूनिया, (देखिए, सिक दर), घुड-
सवार १७२, फर्लेक्स लवाजमा,
१७१, आक्रमण ने मध्यस्थ कबी
लाई राज्यों को कुचल डाला,
१७३ ७४

मकरान, (समुद्र तट), ७४, २६३

मकवान, (मगान), भारत मसापोटा
मिया के बीच का एक अज्ञात
व्यापारी केंद्र, ७५ ७६

मकखली गोसाल, आजीविक संप्रदाय
का संस्थापक, १२६, १३२

मगध, प्राचीन बिहार, ३०, ६३, १३२,

१४२ १४६, १५१, १५६, १६०,

१६८, २२१, २२३, २४२,

मूलतः कबीले का नाम, बाद में

दो भिन्न श्रेणियों का, १५३,

धातुओं पर नियंत्रण, १५४ १५५,

धीरे-धीरे खोया, २०६, मगधीय

गजतंत्र, १७७ १६८, प्रथम

चक्रवर्तिन् राजा, १५६, मुद्रा-

प्रणाली, १५६ १५७, १७०-७१,

१८१, कासल पर विजय, १६२-

६३, राज्य विस्तार, १६७-

२०८, ई० पू० चौथी सदी में

उत्तराप्रदेश के व्यापार पर नियंत्रण,

१७१, १८१, सिकंदर के हमले

से फायदे, १७३-१७४, राजवंश

में परिवर्तन के बावजूद विस्तार

जारी रहा, १८२, ब्राह्मण धर्म

पर प्रभाव, २०६, आरंभिक

गुप्त शासन में मगध, २४१

चित्राकन मुद्रा, रेखा० १०,

पृ० १६२, रेखा० ११, पृ० १८४

मत्स्य, कबीला और जनपद, १६५

मथुरा, १०६, १२०, १३६, १४६,

१४६, वृष्णिपूजा का केंद्र,

१२७, ईसा पूर्व छठी चौथी

सदियों में शूरसेन राजधानी,

१६५

मध्य एशिया, १२, १३, ५३, १२२,

२०१, २०६, २४२, आय लहरो

का अधिरे द्र, ६७ ६८, दुषाणा

के समय भारत से संयुक्त, २३७

'मध्यम मार्ग', आरंभिक बौद्ध सिद्धांत,

१३२-३६

मराठी, भाषा, ५२ ५५, ६३, १४२,

२४५, मराठा, ११८
 भूमि, रेगिस्तान, १, १७, १२०,
 जलोढ़ मिट्टीवाला मरुक्षेत्र और
 भिव नगरीय सभ्यतियों के लिए
 जहरी, ७४ ७५, ६१
 मलाबार (केरल), यहाँ की मलयालम
 भाषा, ६३, नायर जाति का
 निर्माण, २१६
 मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का
 सेनापति, २४३
 मलेशिया, नारियल मूलत यहाँ से,
 २३६ ३७, ताम्बूल का मूल,
 २२१
 मल्ल, आय कत्रीला, १०७, १३६,
 १४१, १५२ १५६, १६२-१६४,
 २१८, कोसल की राजसेवा में
 मल्ल, १६१, पञ्चाब शाखा,
 १६४, एकमात्र घघा—लडना,
 १८३, केवल 'पहनवान',
 (मल्ल) के रूप में स्मृति बची
 है १६४
 मल्लिका, 'माली की बेटा', पर इस
 नाम का अर्थ 'मल्लदेवी' भी रहा
 हो सकता है, पत्तेनदि की राज
 महिषी, १६१
 मसाले, ४४, २३८
 महामूद गजनवी, मुस्लिम हमलावर,
 २४३
 महाकाव्य युग, ११५ १२२, १४७
 महाड, पश्चिमी तट का बंदरगाह और
 बौद्ध गुफा केन्द्र, २३१
 महापदम, नद मगध सम्राट ईसा पूर्व
 चौथी सदी १८१, सिक्के, १८४,
 स्वतंत्र आय (क्षत्रिय) कबीलो

का मूलोच्छेद किया, १८३
 चित्रावन मुद्रा प्रणाली, रेखा-
 वृत्ति, ११, पृ० १८४
 महापापाण, ४७, ४६, ५१, ६२, ६३,
 ११५, लौहयुग में भी प्रचलन,
 १७५, दक्खन म, २३८ चित्रा-
 वन छाया ०४२
 महाबोधि, बुद्धत्व प्राप्ति के स्थल के
 समीप ऊँचा मंदिर, २२२
 महाभारत, संस्कृत महाकाव्य, ३१,
 ११५ १२१, १२७, १४६ १४७,
 १५०, २०५, २१३, २१५,
 इसके आद्यरूप का पुनर्निर्माण,
 ११७, आधार कथा का महत्व,
 ११८, ब्राह्मणों को दिय गये
 भूमिदान सबंधी ताम्रपत्रों में
 उल्लेख, २२६, इस पर आधारित
 शाकुंतलम् की कथा, २५२
 महापाप, बौद्ध सम्प्रदाय, २२२ २२४,
 बुद्ध के अर्घी महापानी देवकुल,
 २२५, कुपाण प्रथम, २२६
 महाराष्ट्र, १८, ४४, ४६, ५७ ६५
 महावीर (वधमान), लिच्छवि वंश
 का जन संस्थापक, १२६, १३२,
 १६४, १८६
 महाशाल, बड़े कुटुम्ब का मुखिया,
 २१३, सर्वोत्तम किस्म का
 बिहार का खुम्बूदार चावल, २२१
 महासाधिक, बौद्ध सम्प्रदाय, जिसके
 समदशाली बिहार थे, २२१-३०
 महिषासुर, म्हसोबा के रूप में आज
 भी पूजा होती है २६ २७,
 प्रागैतिहासिक मूल, ५१ चित्रावन
 छायाचित्र, ८६, म्हसोबा

के देवालय, छायाचित्र, १०
 महेश्वर, प्रागतिहासिक स्थल, ५०,
 दक्षिणापथ पर, १४१ चित्राकन
 यहा से प्राप्त मिट्टी के बतनों के
 ठीकरें, छायाचित्र, ३६, ८०
 माम्रो तस तुग, हूनान के गोवध निषेध
 के सम्बन्ध में १३० ३१
 मागदिय, ब्राह्मण, बुद्ध के साथ अपनी
 पुत्री का विवाह करना चाहा,
 १३६
 मागी, मूय पूजक, पजाब में ब्राह्मण
 बन गय, २२८
 माघ सम्बन्ध कवि (शिशुपालवध का
 रचनाकार), २५३
 मातृदेवी, २६, ५१, ६०, ६७, १००,
 २१३ १४, २३७, मातृदेवी के
 पवित्र कुज, ६१, विलुप्त कवीलो
 के नाम, ६२, सिधु सभ्यता में,
 ८७, ८६, ६०, सरमा, १०२,
 कुभ मातृदेवी का द्योतक, १०५,
 वृष्ण से अनेक मातृदेविया का
 विवाह, १४६ ४७, १४८, महा-
 यान दक्कुल म तारा, हारीती,
 २२५, बौद्धधर्म के बाद अपन
 मूल स्थान पर वापसी, २३३,
 देवनागरी में विवाह, २५८, चित्रा-
 कन (घोल्हाई का पूजास्थल),
 छाया० ८२
 मातृसत्ता (मातृत्व), ६०, १४६,
 २१४, पितृसत्ता के माघ-माघ
 मातृसत्ता का भी अस्तित्व, २१६
 मद्र, सीमाप्रान का कबीलाई प्रदेश,
 १४६, कुलीनी का कबीला,
 १८३

मद्रास, ६
 मानमोदी ('गदन तोडने वाली'),
 बौद्धधर्म के पहले, और बाद में
 भी, जुन्नर की मातृदेवी, २३३
 मानभाव (महानुभाव), मध्ययुगीन
 सम्प्रदाय, आरोप है कि हेमाद्रि
 ने अलाउद्दीन खिलजी से घूस
 ली थी, २१८
 मानवमिति, भारत के प्रागतिहासिक
 अध्ययन में इसका अल्प उपयोग,
 ५२
 माप-तोल, सिधु सभ्यता के मानकों के
 अवशेष, ६० ६१, १०२, कार्यायण
 भार में १५६, मगधीय राज्य में
 समय-समय पर जाच पडताल,
 १६५
 माया, बुद्ध की माता, १३८, चित्रा-
 कन छायाचित्र, ८४
 मार, चित्राकन (उसकी सेना के
 दानव), छायाचित्र ६०
 मालतीमाधव, भवभूति का ससृत्त
 नाटक, २५३
 मालवा, ५६
 मालविकाग्निमित्र, गुग राजसभा की
 प्रेमकथा पर आधारित कालिदास
 का नाटक, २३६, २५२
 मास्की, बर्णाटक राज्य में अमोव के
 शिलालेखों का स्थल १६८
 मितनी मितनी अमितेखों के अनुमार
 ईरान की उरमिया भील के
 समीप भादों की बस्ती, ६८
 मित्र, हिंद ईरानी सूप-दक्ता, ६८,
 १०५
 मिथिला (मुत्रपत्तपुर, दरभंगा),

१५६
 मिनादर (मिलिद) हिंद-यूनानी
 राजा, इसा पूव दूसरी सदी, १७६,
 २०४, मिलिद पञ्च म बौद्ध
 राजा के रूप में, १७६ चित्रावन
 (सिक्का) छायाचित्र ६२
 मिर्जापुर (दक्खिणागिरि), १३६,
 १४५ (लोहे के प्रारम्भिक स्रोत)
 चित्रावन गुफाचित्र, रेखा० ८,
 प० १४५
 मिल, जॉन स्टुघ्ट (पाठ में 'जॉन'
 शब्द जोड़िए—अनुवादक), ६
 मिलिद (मिनादर), ईसा की दूसरी
 सदी का धेनुकाकट का बौद्ध, १७६,
 मिलिद पञ्च पालि बौद्धग्रन्थ,
 १७६
 मिसोसिपी, प्रागतिहासिक काल में
 इसके तट पर बस्तियाँ नहीं, ७५
 मिस्र, १०, ११, १३, ३४, ३७, ३८,
 ६६, ७०, ७८, ७९, ८३, ८७,
 ९१, ९७, २२०
 मुडा, प्रादिवासी कबीला, २५, माया,
 ५३, ६३
 मुक्ति प्रादोलन, ईसा की बीसवीं सदी,
 ६
 मुचलिद, दयालु नाग देवता, १८८
 ४६
 मुडिया, कबीला चित्रावन ढोल बजाते
 बालक, छाया० २४
 मुदाराक्षस, विशालदत्त रचित कौटल्य
 के चरित्र पर आधारित नाटक,
 १७८
 मुलतान (मूलस्थान), प्रारम्भ में सूय-
 पूजा का केन्द्र, २४३

मुला, गादाबरी की महायक नदी,
 १४२
 मुहम्मद इब्न घन वासिम, प्रथम
 मुस्लिम हमले का नेता, २४२-
 ४३
 मुहम्मद गोरी, और मुमनमानो का
 उत्तर भारत पर स्थायी बन्ना,
 २४३
 मुहम्मद बिन वम्बितयार खिलजी, २२७
 मुहरे, मुद्रा, बटन मुहरे, ७५, बेलना-
 वार मुहरे, ७६, १००, सिधु
 (छाप मुहरे), ७६, ७७, ७८,
 ७९, ८३, ९०, मुहरो से पण्य-
 वस्तुप्रा की मुरला, ७७, ७८,
 हिमयुगीन रेखाचित्र से विकसित,
 ७८, प्रागुत्पन्निक, ७८ चित्रावन
 सिधु मुहरे, छायाचित्र ६६, ४७,
 ४८, ४९, ५०, बटन, छाया०
 ५१, बेलनाकार छाया० ५२,
 ५३, ५४
 मूगा, मूग्ध्य सागर के मूग की भारत
 में भारी माग, १७५
 मच्छकटिक, शूद्रक रचित अदमृत
 यथायवादी नाटक, २५३, ५४
 मत्भाण्ड (मिट्टी के बतन) ५४,
 १००, १६५, दहाती जीवन में,
 २५, कुम्हार हड्डो बिठानेवाला
 और पुरोहित, २५, प्रागतिहास
 में, ३४, ३७, ३९, ८४, कुम्हार
 का चाक, ५८, सिधु मत्भाण्ड,
 ६६, ८०, कुम्भ, १०५, उत्तरी
 चित्रित घूसर (NPG) भाण्ड,
 १०६, ११५, ताव के खनिज से
 घातु प्राप्त करने के लिए बतनी

के अर्धे पर्याप्त, ३७, ११३, नाग
मत्माण्ड, १, ११६, उत्तरी ओप
दार बाले (NBP) भाण्ड, १६७
कुम्हारा के आरम्भिक गाँव,
१५७, कुम्हारा की घनी श्रेणियाँ,
२३१, हाल की खोज, २६३
चिनाकन चकती, छाया० ५, ६,
चाक, छाया० ६, ८, चपली, छाया०
७, ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी के
ठीकरे, छाया० ३६, ४०

मेगास्थनीज, पाटलिपुत्र की मौर्य समा
मे यूनानी राजदूत, भारत के
बारे में प्रमुख यूनानी स्रोत-
सामग्री, १७४, १८३, ८४, १८६,
२१८

मेलुखल, मिथु प्रदेश के लिए प्राचीन
मेसोपोटामियाई नाम (?), ७५
मेसोपोटामिया (इराक), १०, १३,
३७, ६६, ७०, ७५, ७६, ७७,
७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३,
८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१,
१००

मविपावेची, निकोलो, प्लारेंस का
राजतन्त्र एव लेखक, १५६

मन्त्रेय, भविष्य के एक मसीही बुद्ध,
२२५

मागल्लान, ब्राह्मण, बुद्ध का एक
प्रमुख गिण्य, १४०, १४३, माग-
ल्लान के चरित्र पर आधारित
रहस्यात्मक नाटक, २५१

मोती, ७६

मोहेंजो दड़ो (मोहनजादड़ो), ६१,
७५, ८८, ७६, ८१, ८२, ८६,
८७, ८८, ९१, अत यवायक,

७०, ११२, समवत ऋग्वेदिक
नामिनी, १०० चित्राकन छाया०
४४ विशाल स्नानागार, रेखा०
७, प० ८५, छाया० ४५, सिल
और बटटा, छाया०, ४१

मौर्य, राजवंश, ३०, १७३, २१७,
२२६, नाम—मयूर टोटम से,
१७४, ब्राह्मणधर्मीय जातिप्रथा
के नियमों की उपेक्षा, १७४,
मौर्य साम्राज्य में मिश्रित लोगों
की आबादी, १७५, १६८, मौर्य
राज्य में मध्यस्थ सामंता का
अस्तित्व नहीं, १८८, राजस्व
के लिए मौर्यों द्वारा नक्ली पूजा-
विधियों की स्थापना, २०७-
२०८, असोक के बाद मौर्य
अवनति, २३४, २३५, मौर्यकाल
का कोई लौकिक साहित्य उपलब्ध
नहीं, २४६

म्हमोबा (देखिए, महिपासुर), अन्न
विज्ञानों का पशु दैवता, २६, ५२
चित्राकन देवालय, छायाचित्र
१०

यज्ञ, राक्षस जितने लिए मनुष्य बलि
दी जाती थी, रक्तहीन बलि में
बदल, १३६, पंथन के अधिष्ठाता
यज्ञ सहक की पूजा नमूने महा-
राष्ट्र में फैल गई, २४०

यजुर्वेद ६५ १०७, १०८, ११०,
१२८ यजुर्वेदिक राजप्रथा पुरानी
पड़ गई, १२८

यज्ञ, वैदिक यज्ञ और रक्त-बलि,
१०८, १३२, १४१, १६६, १८६,

१६४, २१३, २२६, २३५, २३६,
 २६०, मुख्य प्रयोजन पूजन
 पद्धति विषयक, ११०, इसके
 सामाजिक और वग हित, ११०,
 दिनादिन बढोत्तरी, ११२, १७६,
 नागा के विनाग के लिए, ११७,
 युद्ध में विजय के लिए, १०८,
 १६०, १६१, नया रहस्यात्मक
 ग्रन्थ, १२६, भक्तिक द्वारा रोक,
 २०८, २०९, पुराने ब्राह्मणवाद
 का मुद्दूद आधार २०९, सात
 बाहनों द्वारा आयोजित, २३१,
 गुमा द्वारा पुन शुरु, २३५, गीता
 द्वारा उपहास, २६०
 यदु, ऋग्वेदिक और कृष्ण का
 बबीला (पशुपालक), १२०, १८३-
 १५१, विलुप्त, १४६, महाभारत
 युद्ध में कृष्ण के विरोधी पक्ष में
 सम्मिलित, २५६
 यम, मृत्यु का भाय देवता, ईरानी
 राजा यम ६८
 यमाई, भादिम मानुदेवी और मृत्यु
 देवी, कालों के स्तूपस सबध,
 २३३
 यमुना, नदी, १०७, १४६, १६१
 यव (जौ), ४४, १०८
 याज्ञवल्क्य, श्रौतनिपदिक ऋषि, गो
 मास भक्षण पर जोर देता है,
 १२६
 यात्री, तीर्थयात्री पयटक, २१७, २२०,
 चीनी यात्री, १०८, १२२, २२०,
 २२१, २३०, २८१, गाँवा के
 भ्रमणों को भग करने के लिए

तीर्थयात्री, २८६
 यायावर, मध्ययुग तक प्रचलित प्राचीन
 कुलनाम, ११८
 युग, २७, ३३
 युद्ध (देखिए, घाय, सिक्कर, मोय),
 इसके पहले यण बलि, १०८, स्वी-
 कृत नियमों के विपरीत युद्ध में
 विप का वस्तुमाल, १३८, निहत्थे
 विमानों को इसमें कोई हानि
 नहीं, १८६, किसान युद्ध के
 प्रति उदासीन, १८६ ६०
 यूनान, चीन का एक प्रांत, १०, ४३
 युवान-च्वाड, ईसा की छठी सदी का
 चीनी तीर्थयात्री, पयटक, विद्वान,
 बौद्ध धर्मग्रन्थ का अनुवादक,
 १०८, २२८, २३०, युवान-
 च्वाड का नालंदा विवरण, २२२,
 नालंदा के विनाग के बारे में
 उसका दु स्वप्न, २२६ २७
 यूनेस्को, पञ्जाब पर हमला करनेवाला
 यूनानी, २३५, चित्राकन
 (सिक्का), छायाचित्र ६१
 यूनानी, ग्रीक (देखिए, सिक्कर),
 १२, १३, ४२, ६२, १०५,
 १०६, ११६, ११७, १३४, १३७,
 १४८, १४९, १५१, १५३,
 १६५, १७४ १६४, २२०, ईसा
 पूर्व चौथी सदी में भारत के बारे
 में इनकी जानकारी, १६७ १७०,
 १८०, १६१, बौद्ध यूनानी धर्म-
 दूत १७६, -यापारी, १७६,
 यूनानी और भारतीय क्लासिक
 कृतियाँ में भेद, २१८ १६,

दुल्हन और रोमन राजपूतों का
 रिवाज जारी है, २१६, दुल्हन-
 दानुद्वेज के दुल्हानी मन्त्र, २२६,
 मारवाड़ का विवाह नालक पर
 दुल्हानी प्रभाव न होने किन्तु
 ज्योतिष पर बाध, २२६

दूरेनिवा, ३०, ४४, ४९, ६६, २२६
 दूरेन, वहाँ झल्लनकवन अधिन
 बन्धि, ४४

दोहा, एक झन्डी व्यापार पद्धति
 १३३
 दोजन, २०३

रजुवन, सिक्का, विचारन, छाया-
 चित्र, ६४

रजुक, राजस्व नियोजक, ईसा-पूर्व
 तीसरी सदी में प्रचलित का
 सबसेविद्यमान अधिकारी बन
 गया, २०५

रथ (घोडागाड़ी), १०२, १०४,
 १३३, १३५, १४५, सिवदर
 के बाद गुड में प्रचलित, १७१,
 सातवाहनो द्वारा ब्राह्मणों को दी
 गई यज्ञ-दक्षिणा के रूप में, २३१
 चित्रावन गुफा चित्र, रेखाचित्र
 ८, पृ० १४५

राउ, विलह्लम, ३२
 राख की देखियाँ, रामपुर जिला, प्राक्-
 भाग १, ११५

राजकुमार, शिक्षा और उसके (गद्दी
 के हकदार के) लिनाफ उपाय,
 १८१-१८२

राजगिर, (राजगृह), ११२, ११४,

११२, ११६, १६१, १६२,
 २२१ कारनिव और लोके
 दुल्हन, १६३-१६५, झल्ली
 किनेदरी १६६, १६६, वहाँ
 का न-दूजा-वेद १६०, राज-
 दानी वहाँ से राजा स्थान-परित,
 १२० विचारन राजगृह
 वेदिय (प्राचीन पञ्चासत्),
 छायाचित्र ३०

राजपद, कारनिव विदेरी २७
 'पत्रवन्धि' राजा की मात, १२०
 १५१, निरहुस राजपद १३,
 १३०, बबोनाई झल्लन की
 तोड़ने के लिए जरूरी, १५१,
 १५६, माधवा प्रथम 'सार्वभौम'
 राजपद १५०, १६६, राजपद
 के लिए (विशेष न बरने वाले
 राजा का) निरनेज अधस्तर
 जरूरी १५६, राधा की प्रति
 बठोर दिग्दर्श, १८१

राजपद (राजनीति और राजनीतिक
 अधशास्त्र), १३२, देखिए, अध
 शास्त्र, निरहुस राजपद के लिए
 संज्ञागत मात, १५१, मगधीय
 राजपद, १७७-१८४

राजनीतिक अधशास्त्र, देखिए, अध-
 शास्त्र, मीर घाटवाँ, १३१

राजपद, मुक्तिया अधया राजा मगो के
 उपयुक्त बोर्ड भी धनिय, १११,
 १३७

राजपूत, ११८, २६५
 राजपूतार, ईसा की तीसरी सदी का
 तद्वृत्त बन्धि, ११८, २५०, २५१

राजस्थान, २, १७, ७५, १०७, यहाँ
के मध्ययुगीन स्थानीय मौर्य,
२३५

राजा, कबीलाई मुखिया से विकसित,
५६, ६६, १११, २१५, भारतीय
राजा का 'अभिषेक' हाता था,
यूरोप की तरह 'अभ्यजन' नहीं,
८६, दही, मेगोपोटामियाई,
८६, सिन्धु नगरों में राजा का
शासन नहीं, १, ६०, यम में,
११० १११, २१३, निरकुश
शासक, १०६, १२७, १२८,
१५४, १५६, निरकुश राजा की
माँग, १२८, १५१, यजुर्वेदिक
राजा कवि में बाधक, १२८,
कुलीनता में राजा का चुनाव
बारी बारी से, १३७, आदश
राजा—बौद्ध दृष्टिकोण, १४३,
२२३, २२६, आहत सिक्के और
राजा, १५७, अथशास्त्र के
अनुसार राजा की दिनचर्या,
१८१, असाक के समय में भारत
में कोई अथ स्वतंत्र राज्य नहीं
था, २०६, पराजित राजा के
विधेयाधिकार सुरक्षित, १६०,
कानून और सुरक्षा के लिए राजा
जरूरी, २१५, राजाओं ने
चातुर्वर्ण्य का समयन किया,
२१५, राजाओं द्वारा फिजूल
खर्ची दान, २२१-२२३
राज्य, उत्पादन पर आधुनिक नियंत्रण
३, सिन्धु नगर-राज्य, ७०,
तिब्बत में राज्य विहारों के
अधिकार में, १२२, राज्य की

आवश्यकता, १२८, मगध में
राज्य भूमि सफाई और अधिवान
की एजसी के रूप में, १८८-
१६०, सामन्ती भूमिस्वामियों का
राज्य, १६१, मगधीय राज्य,
१६१-१६८, राज्य—प्रमुख पण्य
उत्पादक १६४, असाक का
राज्य, १६८ २०८

राधा, कृष्ण की प्रेमिका, परन्तु उसकी
अधिकृत पत्निया की सूची में
समाविष्ट नहीं, १४४, १४६,
२५६

राप्ती (अचिरवती), नदी, १६४

राम (विष्णु का अवतार, रामायण का
नायक), २७, १५४, २१३,
रामायण, २१३, २१५, भवभूति
का संस्कृत नाटक उत्तरराम
चरित, २५३

रामानुज, ईसा की बारहवीं सदी का
वैष्णव धर्मसुधारक, १४४, २५८,
२६१

रायचूर, ११५

रावी, नदी, ६६, यव्यावती, १००,
पहली, १०४

राष्ट्र, कबीलाई राज्य, १११, राजस्व
और भूमि नियोजक विशेष
अधिकारी १७४ ७५, वर,
१८६, १८८, भूमि, १८६, १६०,
'सोता में सम्मिलित, १६१,
२०६, राष्ट्रिय 'राजीव भाई'
(गकार), आमतौर पर प्रशासन
का अधिकारी, १७४ ७५

राहुल, गौतम बुद्ध का पुत्र, १३८
रुद्रदामन, 'नरराज, लगभग १५० ई०,

पहला संस्कृत गिलालेख इसी का,
 २१० २११
 रुद्रमिह प्रथम, चित्राकृत मिकका,
 छायाचित्र ७०
 रूपया, प्राचीन किंतु विदेशी मानक
 भार, १४६
 रुम्मिनदेई, १३८
 रेडियो काबन, ४८, ११५, बालों का
 तिथि निर्धारण २८० ई० पू०,
 १७६
 रेगाड, एल०, ३१
 रेल, ३, २८, २६२, सिंधु सभ्यता
 की इटो का मिट्टी के लिए अप
 हरण, ७०
 रेसम, चीनी, १७५ २२३, भिक्षुओं
 के वस्त्रा के लिए रेसम, २२३,
 २००
 रोम, ११, ५४, ६६, ७६, १०५,
 १०६, १८८, १६०, २१६, रोमन
 व्यापार का महत्त्व, २३२ ३३,
 २३८, रोमन और कुषाण मुद्रा-
 तकनीक एकसमान, २३७
 रोहिणी, नदी, १३८
 लक्ष्मणसेन, बंगाल का अंतिम सेन
 राजा, २५३
 लक्ष्मी, देवी, विष्णु-पत्नी, ६१, २१८,
 चित्राकृत भादिरूप माया,
 छायाचित्र ८४
 लक्ष्मीधर, कनोज का ब्राह्मण मंत्री,
 कृत्यकल्पतरु का लेखक, २१७
 लघुपापाण, ४१, ४६, १०, ५१, ५३
 ५४, ५५, ५८, ६३, ८३ चित्रा
 कन रेखा० ४, पृ० ४६, रेखा०

५, पृ०, ४७, छाया० ३७, ३८
 लघु मृण्मूर्तिया, सिंधु सभ्यता की, ८७
 लमाण (लम्बमान), (राजस्थानी
 कबीलाई मूल के) घूम घूमकर
 चीजें बेचनेवालों की जाति, २३३
 लिच्छवि, गाणेश प्रदेश का एक कुलतंत्री
 कबीला, १३२, १३७, १५२,
 १६३, २१८, स्थायी सेना रहित,
 १६३, किंतु लड़ने के अलावा
 और कोई काम स्वीकार नहीं
 करेंगे, १८३, मल्लो के साथ सघ
 और लिच्छवियों का विनाश,
 १६३ ६४, कुलीन परिवार के
 रूप में नाम एक हजार साल तक
 जीवित रहा, १८३, २४१
 लुम्बिनी, लुम्बिनी, रुम्मिनदेई, मातृ-
 देवी, जिसके पवित्र कुज में बुद्ध
 का जन्म हुआ था, ६१, १३८,
 १८६ १८७
 लेखपद्धति, लेखप्रकाश, प्रशासकीय
 संस्कृत के आदश नमूने, २११
 लटिन, ६२
 लैटिन अमरीका, अधिनायक राष्ट्रपति
 १६०
 लोएस, मिट्टी, ३७
 लोकाय, मध्ययुगीन बंगाल का राजा,
 ब्राह्मण पिता और आदिवासी
 माता का पुत्र, २१५
 लोकायत, दशन की लोकप्रिय भौतिक-
 वादी शाखा, १३२
 लौहयुग, ३१, ३८, ४६, ५०, ५३,
 ५४, ६३, १०८, १२०, १४५,
 १४८, १५४-१५५, २३६, कृषि-
 यम के लिए सोहे जैसी मस्ती धातु

की आवश्यकता, ३७, ११३, लोह के स्रोत, ११३ ११४, १४५, आरम्भिक हिंसा एकाधिकार, ३८, ६८, पंजाब में लोह खनिज सुविधा से उपलब्ध नहीं, १०७, 'उत्तरी घुसपठ' का स्तर, ११५, ईसा पूर्व छठी सदी में दक्खिन में, १४२, ईसा पूर्व चौथी सदी में, १७५, दक्षिण में लोह खनिज के नये स्रोत, २०६

वशावली, ११७, १२०, १४६, वशावली की उपयोगिता, २१५
 वज्रिज ('धमनू पशुपालक'), लिच्छविया का दूसरा नाम, १५२
 वत्स (वस), सोलह महाजनपदों में से एक, १६५
 वनिक, व्युत्पत्ति, १०२, वनियगाम व्यापारी सघ वालों २३०
 'वर', राजा यिम का स्वर्गीय बाडा, ६८-६९
 वरसिख, हडप्पा में नष्ट किया गया आय कबीला, १००
 वरुण, वैदिक आकाश देवता, ६८, १०५
 वग (सामाजिक विभाजन), ११२, जाति वग, १०६, ११०, सिंधु नगरों में वग विभेद के सबूत, ७०, नगरीय पुनरुत्थान के साथ नये वग, १२७, अधिनायकत्व के साथ वग संचरना अनिवायत बदली नहीं, १६०, राज्य का वग आधार १७६, अयगास्त्र के राज्य में नये अधिकारी वग का

उदय, १८०, ईसा पूर्व चौथी सदी में मेगास्थनीज न भारत में सात वग देखे (=जातियाँ + तपस्वी + वारीगर + अधिकारी + पशुपालक), १८३-८४, राज्य ने वग-समन्वय में सहयोग दिया, २०८, वग संरचना को बनाये रखने में ब्राह्मण सहयोग, २१०

वर्ली, महाराष्ट्र का एक कबीला चित्रावन विशेष पद्धति की सेती, छायाचित्र ३६

वल्गण, पालयुग का संस्कृत कवि-नाटककार, २५१ (ऊपर से १८वीं पंक्ति में 'जस, पालयुग के बारे में' का 'जस, पालयुग के वल्गण के बारे में' पढ़िए— अनुवादक)

वस अद्वय, ऋग्वेदिक ऋषि, दास राजा और कबील को आंगोवाँद देना है, १०६

वसिष्ठ ऋग्वेदिक पुरोहित और ऋषि, ब्राह्मण गौत्र का संस्थापक १०४, आय पूर्वों से अपनाया गया, १०५

वसुदेव, कृष्ण का पिता, १४५, वासुदेव, 'वसुदेव का पुत्र' कृष्ण का नाम, १४५

वस्तु विनिमय और अथ व्यवस्था, २५ १०७ १०८, १७६, दुसका आदिम रूप 'लेन दन के मित्रा' तक सामित, ४१, गुप्तकाल में विनिमय व्यवस्था में वापसी, २४५ ४६

वस्सकार, लिच्छवियों में फूट डालने

- वाला भजातशत्रु का ब्राह्मण-
मन्त्री, १६८, १८३, राजगिर
की किलेबंदी की, १६५
- बाकाटक, पश्चिमी दक्खिन का एक
राजवंश, गुप्तों के साथ विवाह-
संबंध, २४२
- वातव्याधि, राजतंत्र, १५०
- वारणसी (काशी, कासी), ११८,
११९, १६, १३८, १४२, १८५,
११८, ११७, बरुण उत्पादन
और व्यापार का प्राचीन केंद्र
१५४, पट्टन, १५४
- वासभ खत्तिघा, दासी ब्या, जिसे
शाक्यकुल की बहुर पसनदि
से ब्याह दिया गया, विडूडम
की माँ, १६१
- वासवदत्ता (वासुलदत्ता), रानी, १६५,
मास के नाटक की नायिका,
२५१, १२
- वासवदत्ता, सुबधु का गद्य प्रेमा-
ख्यान, २५५
- विध्य, १११
- विवास, ३५, सामाजिक, ३६
- विभ्रमादित्य अनेक राजाओं की उपाधि,
चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि,
२४२
- विज्ञान, २, भवनति के कारण, २१६-
२०
- विडूडम, विडूडम सेनापति, अंतिम
कोसल राज, १६१, ६२, १६४
- विदह, कोसल द्वारा अपहृत कबीला
एक जनपद, १५६
- विनय, बौद्ध भिक्षु सघ व आचार और
नियम, १३५, २२२, २२८
- विवालि, ऋग्वेदिक नदी, जिसे इन्द्र ने
सही धारा में बहाया, १०१
- विवाह, आदिम और प्रागैतिहासिक
आदान प्रदान से सम्बंधित, ४१
८२, मानव समूहों के एकीकरण
के द्योतक दवी देवताओं के
विवाह, ५१, १४६, १४७, २१३-
२१४, २५८, सिक्दर के
विवाह, १७८, असोक के विवाह,
१७४, १७५, ब्या हरण द्वारा
विवाह, १५०, विवाह सस्कार,
२११, पवित्र आनुष्ठानिक विवाह
के बाद पुरुष की बलि, २८६
- विशालदत्त, मुद्राराक्षस नाटक का
रचयिता, १७८
- 'विशाल स्नानागार' ८८ ८७, पुष्कर
के रूप में, ८५, चित्राकन रेखा-
चित्र ७, पृ० ८५
- विश्वामित्र, आय पुरोहित, मूलत
क्षत्रिय, किंतु ब्राह्मण कुल-
संस्थापक, और गोत्र, १०८
- विष्टि, बेगार, १८६, अथशास्त्र का
वेतनमान, १६२, छावनी और
सेना में विष्टि, १६२, ६३,
साम ती काल में विष्टि का अर्थ
हो गया—बिना वेतन की बेगार,
१६२, ६३, यद्यपि गुप्तकाल में
मजदूरी दी जाती थी, २४४
- विष्णु (नारायण), देवता, ६१, १२०,
२१८, २३५, विष्णु के अवतार,
२७, २१३, बौद्ध महायान देवकुन
में, २२५
- विहार, १२२, १४६, १५१,
१७६, २०२, २५०, धारभित

मध्ययुगीन विहारो का वैभव-
विलाम, २२१ चालू, नालंदा
में जीवन, २२२ २३, विहाराधि-
पति का पद चंद्र परिवारा के
लिए सुरक्षित, २२४, विपुल दान
दक्षिणा न भिक्षा प्रथा को मिटा
दिया, २२३, पूजा लगान और क्रय
में विहारो की आर्थिक भूमिका,
२२८-२३०, २४०, विहार
व्यापार सगठनोके रूप में, २३०-
२३३, विहारो के समीप आदिम
पूजास्थल, २३३ ३४, विद्या
केन्द्रों के मामले में विहार मंदिरा
से बहुत आगे, २४६, चित्राकन
बौद्ध गुफा विहार, मानचित्र, पृ०
२१२, गुफा विहार की कोठरी,
शिरवल, छायाचित्र ६२
विहार, बौद्ध भिक्षु निवास, २३२, इसी
के आधार पर विहार प्रांत का
नामकरण, २२७
वीर, ('नायक'), देवता, ५५
बादा, मातृदेवी और तुलसी का पौधा,
प्रतिवप कृष्ण से व्याह—यद्यपि
कृष्ण की अधिकृत पत्नियों में
इसका समावेश नहीं है, १४६
बृचीवत, हडप्पा में इद्र द्वारा नष्ट
किये गए योद्धा, १००
बृत्र, ऋग्वेदिक 'असुर', इद्र द्वारा
विध्वस्त सिंधु बाधो का मानवी-
करण, १०१
वर्णि (कबीला), इनका सिक्का
चित्राकन छायाचित्र ७३
वेतनभोगी, क्षत्रिय, ११०, १७२
वेताल, २७, ६१, ६२, ६३, २१४

वेद (देखिए, ऋग्वेद) (देखिए,
यजुर्वेद), ११४, ११६, ११७,
११८, ११९, १२०, १२७,
१२९, १३२, १३६, १३७, १४१,
१४५, १५१, १५७, १७२, १७४
२०५, २०७, २१०, २१३,
पवित्र ग्रंथ, ६३, वेदों के प्रमुख
द्वयता, ६३ चालू, ब्राह्मण
परम्परानुसार सबथच्छ, ११२,
गंगा की घाटी में उपक्षित, १६०,
२०९, गाव के ब्राह्मणों द्वारा
उपेक्षित, २२०
वैश्यावृत्ति (देखिए, गणिका), देवदासी,
८७, मगध के एकाधिकारी राज-
कीय उद्यम के रूप में, १६७,
मंदिर की आय का स्रोत, २४६
वसाली (वंशाली, बसाह), प्रमुख
लिच्छवि नगरी, १४१, १५३,
सुधारके लिए बौद्ध संगीति, २२८,
२३०, किन्तु दक्खन में इन निणयो
को नहीं माना गया, २३२
वैदेहिक, आरम्भ में कबीलाई नाम,
'विदेह का आदमी', बाद में
व्यापारी का समानार्थी, १५६
वैद्य और पशु चिकित्सक, मगध राज्य
की सेवा में, १८८, असोक के
व्यापार मार्गों पर, २०३, २२९
वैशेषिक, दशन की एक शाखा, १३२
वैश्य, व्यापारी और कृषक की आय
व्य-जाति, १८, १०९, ११०,
१२७, १५७, २१३, आर्यतर
कबीलो से, २१५
वैष्णव, शैव विरोधी संप्रदाय, २५६-
२५८

व्यापार (व्यापारी), साम ती समाज में १४, आदिम लेन देन के मित्रा' के माध्यम से, ४१-४२, १५६, १५८, व्यापारी माग, ५१, १२८, १४१ १४२, १४६, १५१, १५४, १७३, २०१, बौद्ध विहारो के समीप से व्यापारी माग, २३१, सिंधु सस्कृति में विदेशी व्यापार, ७०, ७४ ७६, ८०, ६० ६१, १०२, मेसोपोटामियाई व्यापार, ८८, आय व्यापारी, १०६ ११०, ११३, नया व्यापारी बग १३५, १४०, साथ-व्यापार, १५६-१५८, व्यापार श्रेणी अथवा सगठन (वनिय गाम), २३० ३१, गंगा के व्यापार पर दोहरी चुगी, १६३, असोक का व्यापारी समुह १७४, दक्षिणापथ में सैनिक अभिमान के पूर्व व्यापार, १७६, भौय-कालीन भीतरी व्यापार, १८४, राज्य व्यापार और मुनाफा, १६२-६३, व्यापार पर बठोर मगधीय नियंत्रण, १६५ ६६, व्यापारी के लिए वस्तु मूल्य में वृद्धि करना जहूरी, १६५, व्यापारी, बुनियादी तौर पर घूत, १६७, व्यापारी मार्गों पर लोक सुविधाएँ, २०२-२०३, व्यापार के विस्तार के कारण सिक्के जारी करने वाली पुरानी श्रेणियाँ का विघटन, २०७, राजस्व के लिए राज्य द्वारा व्यापारी की हत्या २०८, व्यापार और भाषा का निर्माण, २१०, बौद्ध विहारो के साथ व्यापारी के

विशिष्ट सबध २२६-२३२, दखनी व्यापार, २३७, लम्बी दूरी का विलासी वस्तुओं का व्यापार, २३८ सामन्ती युग में व्यापारियों को विशेष अधिकार पत्र, २४८

शकर, वेदात के प्रमुख प्रतिपादक आचार्य, लगभग ८०० ई०, तक और भौतिक वास्तविकता की उपेक्षा, २१६, उसके सिद्धांत को उन उत्तर बौद्ध विचारों से कठिनाम में ही पृथक् किया जा सकता है जिनका उसने खंडन किया, २२५ २६, गीता भाष्य, २६१

शक, मध्य एशियाई हमलावर, २०६, २४०, सस्कृत के माध्यम से भारतीयकरण, २११, बचे खुचे हिंदूयवन राजाओं का सफाया, २३६, २४४

शकुंतला, कालिदास के सर्वोत्तम नाटक की अथ अम्परा नायिका, २५२
शकवर (चीनी,) भारतीय मूल १०, १६७

शबर, बनवासी बबीला, बसी-बादन में निपुण, २४८

शराब, मद्य, बबीलो को भ्रष्ट करने में इस्तेमाल, १८२, १८३, मगध राज्यका एकाधिकार—एक पथक अध्यक्ष (सुराध्यक्ष) के अधीन, १६७, सातवाहन काल में विदेश से आयात, २३८

शशाक (नरेन्द्रगुप्त), ईसा की सातवीं सदी, बगाल का राजा, बौद्ध स्वलो

की नष्ट किया, २२६, २३१
 शशिप्रभा, नाम राजकुमारी, नवसाह
 सारु चरित की नायिका, धारा
 के राजा भोज की मा भ्रमवा
 मोतली मा, २१२
 शाक्य (सक्क), बुद्ध का समरूप भ्राय
 कबीला, १३६, १३७, १४०,
 १४१ १५५, कल्लग्राम, १४३,
 १६३, भ्रमन कवाले के बाहर
 विधाह करने को तैयार नहीं, १६१
 शिषु, ऋग्वेदिक कबीला (टोटेम
 सहिजन भ्रमवा शोभाजन भ्रमवा
 'शेवगा' का पेड़), १०४
 शिव, महादेव, २७, ६१, १२०, १२४,
 २२८, २५२, २५७, महिषासुर
 में विकसित, १, ५१, तीन सिरो
 वाला शिषु आदिरूप, ७७, जटिल
 सदिलिष्ट पूजा विधान, २१३-
 २१४, महायानी देवकुल में,
 २२४, बुपाण सिककी पर, २३७,
 पैठण में, स्थानीय यक्ष से
 विकसित, २४०, स्थानीय
 दक्षतामा से पहचान ६१-६२,
 २१३ २१४, पावती के साथ
 उभयलिगी संयोजन, २५८
 शिशुनाग, प्रथम मगधीय राजवंश, १६०
 १८१, मुद्रा प्रणाली, रेखाचित्र
 १३, पृ० १६६
 शिशुपाल, चेदि का पौराणिक राजा,
 वृष्ण द्वारा वध, ११४
 शिशुपालगढ़, ईसा पूर्व तीसरी सदी का
 एक नगर स्थल, १८७
 शील-नद, नालन्दा के प्रमुख आचाय,
 २२१

शुभ (अजीरकापेड़), राजवग् २३५-
 ३६, १५२, अश्वमेध यज्ञ की
 पुनर्जीवित किया, किंतु बौद्ध
 विहार का भी प्रश्रय दिया, २२६
 सूत्र, १८, १०८ ११०, ११६, १५८,
 १६६, २१५ २१६, निगमत्र
 सूत्र बुद्ध-परिणामो से अभ्रभावित,
 १८६ ६०
 सूत्रक, संस्कृत नाटककार, सभयन
 राजकुल का, मुच्छकटिकम का
 रचनाकार, २५३ २५४
 सूरसेन, मथुरा के आसपास का कबीला,
 १६४
 सक्क्या, पवित्र बौद्ध-म्यल उत्तर प्रदेश,
 १४६
 सग्राम, 'बुद्ध', इसकी व्युत्पत्ति, १११
 सध, 'कबीला', बौद्ध धोर जैन भिक्षु-
 सगठन, १३४, १४०, कबीलाई
 पद्धति पर सगठन, १५१
 सजय, सम्प्रदाय सस्यापक, १२६
 सजाण, गुजरात का एक बदरगाह,
 जहाँ हिन्दू राजा मुसलमानों को
 बदरगाह के अधिकारी नियुक्त
 करते थे, २४३
 सडक, साँड, असीक द्वारा रक्षित २०५,
 चित्राकन, छायाचित्र ११
 सयागार, ११२
 सयाल, कबीलाई आदिवासी, २, १७,
 ५७, भाषा, ५३
 संस्कृत, भाषा, ४२, ४३, ६६, ७१, ८६,
 ६१, ६२, ६३, ६६, ६८, १०२,
 ११८, १२५, १३७, १४४, १४६,
 २२०, २३१, २४१, भाष परिवार

८६, कबीली पर प्रभाव, १५३,
१५८, १८२, राजतन्त्रा के लिए
गर कबीलाई भूमि की जरूरत,
१५३ १५४

सरमा, मातदेवी (स्वान देवी), १०२
सरस्वती, पवित्र नदी (याद म विद्या
की देवी), सरमूती, ७६, किसी
समय हेममद नदी, ६६, साने साने
सूखती गई, ६६

सवरा, उड़ीसा का एक कबीला, चित्रा
वन छायाचित्र ३३

सहभोजन, बधन का रूप म, ६४, यजु
वैदिक, १०८, उच्छिष्ट खाद्य
का निषेध, १३१, कबीलाई सह-
भोज, १०२, जाति वगिष्ठय के
भवशेष के रूप में, २१६, भरस्तू
द्वारा यूनान की एक जनतांत्रिक
प्रथा के रूप में उल्लेख, २१८

साँची, व्यापार-केन्द्र, एक प्रमुख बौद्ध
स्मारक स्थल, १७४, २०२, गुप्तों
के समय में सर्वाधिक विकास,
२२६, २३५ चित्रावन स्तूप,
छायाचित्र, ८३, शिल्प, छाया
चित्र, ८८

साकेत (फँजाबाद), दक्षिण से आने-
वाले व्यापार मार्ग पर, १४१,
कोसल की प्राचीन राजधानी और
राम की अयोध्या, १५४

सातवाहन (गातवाहन, दालिवाहन,
शातकर्णि), दक्षिण का एक राज-
वंश १४१, २३४, २३६, २४०,
२४४, २५८, नाग + ब्राह्मण
उत्पत्ति, २३८ इनके काल का
अधिकतर (प्राकृत) साहित्य लुप्त,

२३६, सातवाहना की साहित्यिक
अभिरुचि कथासरित्सागर में
लक्षित, २५५-५६, प्राकृत की
प्रथम, २११, २३६, यम विषय,
किन्तु कृष्ण और बलराम के भी
आराधन, २३१, बौद्ध गुफा-
विहारों की संरक्षण, २३२, शुंग
प्रदण पर हमला, २३५, सात
वाहन अस्मक लोग, १४१,
२३८ चित्रावन इस राजवंश
का मिक्का, छायाचित्र, ६६

सामन्तवाद, २७, ३०, ४५ ७७, १२६,
१२८, १५०, १५६, १८० ८१,
सचित सामन्ती धन आधुनिक
पूर्वजों में रूपांतरित, ६, १३ १४,
हमारे प्रदेशों में पुराने भवशेष,
१४, ब्रिटिश शासन के अन्तगत
क्षय, २२ २३ गोंड कबीले के
सरदारों पर प्रभाव ५८, देवताओं
पर प्रभाव, ६५, जाति प्रथा पर
प्रभाव, ६६, सामन्तवाद का वग-
आधार, १७६, स्वामिभक्ति की
शृंखला में आवृत्ति, १७६, २६१-
६२, सामन्तपूव युग के 'बलि'
कर जारी रहे, १८६ ८७, और
फसल की बटाई की प्रथा भी,
१८८, सामन्तवाद का पूर्वभास,
२०६ २६३, भूमि के आनुवंशिक
अधिकार के रूप में अधिकारियों
को सामन्ती धुगतान, १६४, हथ
के साम्राज्य में, अथवा आधार के
बिना, १४२, विद्या की अति
श्रिष्ठ प्रथम, २४६, ईसा की
छठी सदी के अंत समय में विक

सित, २४४, मामता और अधि-
कारिया के मुख्य बतव्य, २४७-
४८ चित्रावन सामती भारिव,
लगभग १६०० ई०, छायाचित्र
२१

सामनसन, का सिकका, चित्रावन,
छायाचित्र ७८

साम्यवाद, आदिम, २८, ३१, ३६-
४२

सारनाथ (इसिपतन) वाराणसी के
समीप का तपस्विया का मिलन
एव निवाम स्थल, १३८, असाक
मिह-स्तभशीप—अथ राष्ट्रचिह्न
२०८, मुस्लिम हमलावरा द्वारा
विध्वस्त, इसा का बारहवी सदी
का अतकाल, २०७

सारिपुत, बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य,
१४०, १४३, सारिपुत्र की जीवन
कथा पर आधारित नाटक, २११
साथ, १५६ १५७, १५८, २२६,
२३७, जनपदों के बीच, १८४,
१६६, १६८, इहान चीन गये
आरम्भिक बौद्ध धर्मदूता का
पथप्रदर्शन किया, २२६, बुद्ध के
प्रथम उपासक, १५०, चित्रा
वन छायाचित्र ४, १६

सावथो (श्रावस्ती), कोसल की राज-
धानी, १३६, १४१, १४२,
१५४, १६५

साहित्य (देखिए, सञ्चुत), आधुनिक
भारतीय साहित्य पर विदेशी
प्रभाव, ५

साहूकार, महाजन, साहूकार की सचित
सम्पत्ति आधुनिक पूजा में रूपा

नरित, ६, ग्रामीण अथव्यवस्था
साहूकार के शिकजे में, २, २०,
२५

सिचाई (दलिए, नहरें), १६३,
२०७, मित्र और सिधु प्रदश
में बाढ की सिचाई, ६१, १०१,
विध्वस्त बांधों से विनाश, ६१,
अतिरिक्त सिचाई कर, १८६,
१८८, सीता ग्रामों में सिचाई,
१८६, पनचक्की मगध में ज्ञात,
वि-तु ई० पू० चौथी सदी में
पजाब में नहीं, १६१, सिचाई—
सामत की दन, २४८ चित्रा-
वन धान के खेत की सिचाई,
रेखा० २, पू० २२, शददुफ,
रेखा० ३, पू० २४

सिध, प्रदेश, १७, ६६, ६६, ७६,
प्रथम मुस्लिम आधिपत्य, २४३

सिधु (नदी, घाटी, सम्यता), ३०,
५१, ५८, ६६, ६२, १०५,
१०८, १२६, १७१, १७३, २०२
२१४, सिधु सञ्कृति, ६८ ६१,
मिन्न और मेसोपोटामिया के
साथ तुलना, ८८ ८६, लिपि
अज्ञेय, ७१, २४६, स्थायी स्वरूप,
८०, दस्तावेजों और सावजनिक
स्मारकों का अभाव, ८१, राज
प्रथा समव नहीं जान पडती,
८६, सनिक सुरक्षा अपर्याप्त,
६०, आयों द्वारा विध्वस्त,
१००-१०१, अतिघने जंगलो
को साफ करने में असमथ,
१०८, माप तोल के अवशेष,
१५६, सिधु तटवासी मल्ल,

१६४ चित्रावन मानचित्र, प०
७२ ७३, विद्याल स्नामागार,
रखा० ७, प० ८५, छायाचित्र
८५, उत्पन्नन, मोहजा दडो,
छाया० ४४, मुद्राएँ, छायाचित्र
४६, ४७, ४८, ८६, ५०

सिधुराज, भोज का पिता, एक नाग
राजकुमारी को प्रेम म फँसाकर
उससे विवाह करता है, २१२
सिकंदर, (महान, मकदूनिया का),
१६७-१७३, १०, ६५, १०४,
१०७, १०८, १६४, २२६, भार-
तीय परम्परा म सिकंदर के
हमले की कोई स्मृति नहीं,
१७३, हमले के परिणाम, १७३
१७४, ग्रीक विवाह नियमों को
तोड़ा, १७४, अरस्तू के उपदेशों
को आचरण म नहीं उतारा, १७७
छायाचित्र ५५ (पदक)

सिकंदरिया (मिस्र का व्यापारी
बदरगाह), १७५, मिना दर का
जन्मस्थान, १७६

सिकके, मुद्रा प्रणाली, १६०, १६२
१६३, ससृष्ट म 'पण', १०२,
पहली बार सिकका का चलन—
ईसा पूर्व सातवी सदी, १५६-
१५७, मौर्य पूर्व श्रेणिया द्वारा
समय समय पर जाच, १५६,
कुषाणों द्वारा सिकंदरिया की
टकसाल विधिया का अनुकरण,
२७३, विलासी वस्तुओं के व्या-
पार के साथ ह्रास, २३८, २४८,
एक ही सिकके पर चंद्रगुप्त
प्रथम और कुमारदेवी के नाम,

२४१ चित्रावन रखा० ६,
प० १६०, रेखा० १०, प०
१६२, रेखा० ११, प० १८४,
रखा० १२, प० १८६, रेखा०
१३, प० १६६, रेखा० १४,
प० २००, छाया० ५५ स ७८
तक

सिमालकोट (सगर), मिनादर की
राजधानी, २३५

सिल बट्टा, वतमान उपमार्ग और
अनुष्ठान, ५६, चित्रावन,
छायाचित्र ४१

सिल्यूकम (निकेतर), सिकंदर का
सनापति और उत्तराधिकारी,
मौर्यों द्वारा पराजित, १७८,
१८६, जिदुसार के साथ विवाह-
संधि, १७४, हाथियों की सेंट,
१७१

सीता, 'बूढ़', 'हल-रखा', साधे राजा की
देखरेख में बसाई गई भूमि,
१८६ १६१, १६८, मौर्यों के
बाद लुप्त, १६१, २०६, लम्बी
सेवा के लिए सीता भुखड़ा को
देना सामंती काश्तकारी नहीं,
१६४, दक्खन म सीता अविवास
सभव नहीं, २०६, १३१

सीमा, १०८, १५०, दक्खन के
सिकके में सीमा और व्यापार,
२०७, २३८

सुकरात, १७७

सुत्तनिपात, बौद्ध त्रिपिटक का सबसे
प्राचीन खंड, १३०, १४१

मुदास, श्रद्धावधिक राजा और मुहम्मता,
१०३ १०४

सुनीय, भ्रजातगुत्रु का महामन्त्री,
 राजगिर की किलेब दी की
 मरम्मत की, १६५
 सुमगसेन, काबुल की घाटी में अतिम
 मौय राजपाल, २३५
 सुमित्र, मिथिला का अतिम इक्ष्वाकु
 राजा, १५६
 सुराष्ट, गुजरात का एक क्षत्रिय
 कबीला, वृषभ-योद्धा, १८३
 सूत, पशावर चारण, ११७
 सूती कपड़ा, ३, २३, १६१-६२,
 १६४ सूती कपड़े की भारतीय
 उत्पत्ति, १०, प्राचीन काल में
 पश्चिम को निर्यात, ७६, २३८,
 वाराणसी, सूती वस्त्रों का
 प्राचीन केन्द्र, १५४, आरम्भिक
 ऊनी वस्त्र, १७०
 संतव्या, व्यापारी पडाव स्थल, १४१
 सेन, बंगाल का अतिम हिन्दू राजवंश,
 २२७, २५६
 सेना (नियमित, सज्ज सेना—मौके
 के स्वयसवी सनिका स भिन्न),
 बुद्ध और मगधीय सेना १३६,
 कबीलाई समाज में समभव नहीं,
 ११६ ईसा पूर्व छठी सदी में
 नया परिणाम, १६०-१६१,
 कबीलाई सैनिक भ्रम्यास से
 भिन्न १६३, १८६, सामरिक
 टुकडिया में परिवर्तन, १७८,
 १७६८०, १८३, इसके लिए
 विशेषकर १८६, सेनानिवृत्ति
 सनिकों को विशेष शर्तों पर
 सीताभूमि में बसाया जाता था,
 १८८, खास टुकडियाँ, १६०,

सेना के लिए बगार, १८६,
 वेतनमान, १६२, मौय साम्राज्य
 के बाद विघटन, २०६, बिखरी
 हुई सनिक टुकडिया के कारण
 स्थायी सेना का ह्रास, २३६
 सेनापति, ईसा पूर्व छठी सदी में नया
 पद, १६१, सिंहासन पर कब्जा
 करन के बाद शुगा ने 'सेनानी'
 उपाधि कायम रखी, २३६
 सेमटिक (सामी) भाषाएँ, ६३
 (दखिए, यहूदी)
 सेतेर मेगास (महानाता), कणिक-
 प्रथम की उपाधि, २३७
 साना, स्वर्ण, ३८, ६६, १७०, १६४,
 २१५, २४४
 सोपारा, बदरगाह, समभवत वाइवल
 का ओफिर, १७५
 सोमदेव, जैन संस्कृत लेखक, २५६
 सोमश्रवा, मिश्रित ब्राह्मण नाग माता-
 पिता से उत्पन्न, राजा का प्रमुख
 पुरोहित, ११६
 सोमा, 'नाग' गोत्रदेवी, प्राचीनतम
 हिन्दवीन राज्य की पहली रानी,
 २१५-१६
 सोभूति (सोफिती), का सिक्का,
 चित्राकन छायाचित्र ५६
 स्कद, छह सिरों वाला दवता, शिव
 का पुत्र, २१४, २५२ -
 स्तूप, बौद्ध समाधि-स्मारक, ८६, १२२,
 २०१, २२७, सांची का, २०२,
 २२६, २३५, कालों का स्तूप,
 जिसकी पहचान भव मातृदेवी
 यमाई के स्थल से हुई है २३३,
 चित्राकन सांची, छायाचित्र ८३,

८४, काले, चंद्रगुफा, छायाचित्र
८६

स्त्रियाँ, स्त्रियों का विशिष्ट भाव,
५१, प्रथम शृण्वर्मा, ५८, प्रथम
बुम्हार, ५८, प्रथम मुनवर,
१०२, विशेष अनुष्ठान और
भाषा, ५६, ६०, रजोदहन-
सम्बन्धी नियम, ६३, नमुबि की
सेना में, १००, पुरानी प्रथाओं
से सजाव, १३८, कबीलाई
सरदारों की भ्रष्ट करने के लिए
स्त्रियों का इस्तेमाल, १८१

स्मरण, १३५

स्मान, शिव पावती के भक्त, २५७

स्रोत-सामग्री, भारतीय इतिहास के लिए

स्रोत सामग्री की दरिद्रता, ११,

१६, १६५, २२०, सिंधु सभ्यता

के कोई पठनीय दस्तावेज उपलब्ध

नहीं, ८६, ११, १०१, १००, ०१

सुनवासदत्तम, भाम रचित एक

संस्कृत नाटक, २५१

स्वशासन, ३३ चालू, ३५, ३६, ८८

श्रीगुप्त, गुप्तवंश का संस्थापक, २४१

श्रीलका, ११, १२२, १३८, २०१,

२२४, २५३

श्रीहय, ईसा की बारहवीं सदी का

गार्हव्य राजसभा का संस्कृत

कवि (नषधीयचरितम् का

रचयिता), २५३

श्रेणियाँ, २, जातियाँ, २४, १५७,

व्यापारियों की, १२७, कबीला

से बनी, १५७, कारीगरों की,

१५७, २३१, भूमि की सफाई

करने वाली श्रेणियाँ और निर्माता-

व्यापारियों की श्रेणियाँ, १६०,

भारतभक्त श्रेणियों का ह्रास,

२०७, ब्राह्मणों द्वारा मवा, २१२,

२१६, सातवाहन सभ्यता में

यागदान, २४०, गुप्तकाल में,

२४४, गुप्तकाल के अंत के साथ

ह्रास की शुरुआत, २४५, ४६

श्रेणियाँ, धनी मातृकार व्यापारी, १२७,

१२८, १८० = १, दाताओं की

सूची में, २३०

हखामनि (हखामनिगिय), ईरानी मुक्त

और राजवंश, १३६, १५७,

२०२, २०६, सिंधु पंचत विजय,

१७१

हरप्पा, सिंधु नगर, ६६, ७०, ७५

७६, ८२, ८६, ८८, ६१, ११२,

श्रद्धेय हरियूपीया, १००

हनुमान, ६१, २१३

हम्मुरबी, ईसा पूर्व १७वीं सदी का

कबीलोनी राजा और विधिप्रवक्तव,

७०

हरि-हर, विष्णु और शिव का संश्लेषण,

२५८ चित्रावन रेखाचित्र १६,

पृ० २५७

हय, नर्मौर का (ईसा की ग्यारहवीं

सदी का अंतिम चरण), राजा और

भूतिमजक, २३४

हय (शीलादित्य, ६०५-६५० ई०),

अंतिम महान बौद्ध सम्राट २२६,

२३४, हय का हस्ताक्षर, २२७,

रेखाचित्र १५, गिव, सूय और

गौरी का भी उपासक, २२८,

- ब्राह्मणों को सहायता, २२८ और दूसरे संप्रदायों को भी, प्रतिभाशाली सम्स्कृत कवि, नाटककार और अभिनेता, २२८, २५३, हर पाँचवें साल सगम पर दान-दक्षिणा, २२८, प्रस्तुत पुस्तक के लिए उपयुक्त समापन, २४२, सस्कृति पंडिता का आश्रयदाता, २४६, बाणरचित हय का चरित्र, २५५, चित्राकन ताम्रपत्र नैल, रेखाचित्र १५, प० २२७
- हल, २०, २१, २२, ३७, ५७, ५८, १०८, १३७, १४२, १४८, १५०, १५५, २२६, २३१, २४५, सिंधु सभ्यता में हल नहीं, बल्कि हेंगा, ७६, ८६, बारह बैला की जाड़िया द्वारा जोते जाने वाले हल, ११३, दक्षिण में उत्तर का भारी हल, २३३, २३८ २३९ चित्राकन रेखा० १, प० २१, रेखा० २, प० २२, छाया० १४, १५, ३२
- हस्त कुठार, ४५
- हस्तिनापुर, ११४, ११६, २६३, हस्तिनापुर—प्रथम स्तर में नाग बस्ती, ?, ११६
- हाथी, ७७, १३१, १३५ १५८, १६७, समुचित सामरिक उपयोग, १७१-७२, सेना में पूरक उपयोग, १८८, विषय रूप से आरक्षित, १८८, सम्मान्य बौद्ध महायानी भिक्षुओं के उपयोग के लिए, २२१, सात वाहनों द्वारा ब्राह्मणों को दी गई यज्ञ-दक्षिणा की सूची में, २३१
- हानु चीनी राजका, १२३
- हारी, ऋण दास जाति, १२८
- हारीती, महायानी देवकुल में शिशुभक्षक राक्षसी और मातदेवी, २२५
- हारुँ अल रशीद, बगदाद का खलीफा, १२३
- हाल, सातवाहन राजा, प्राकृत कवि और मुमापित सग्रहकार, २३६, २४६
- हिती (सती), ३८, ६८
- हिंदी, (आधुनिक भारत की राष्ट्र-भाषा), ५२, ५५ ६३
- हिंदू, ३३, ५५, ५६, १२६, २४६, 'हिंदू' और 'बौद्ध' के बीच निरर्थक भेद, २२७
- हिमयुग, ४०, ४२, ४३, 'पूर्व रेखा-कृतियाँ', ७८ चित्राकन रेखा० ६, प० ७८
- हिमालय, १, ७७, ८१, ६५, १०७, ११८, हिमालय की इमारती लकड़ी, ८१, १७३
- हिरण्यगम, जाति समाज में पुनर्जन्म लेने के लिए किया जानेवाला प्रतीकारत्मक-सस्कार विधि, २१५
- हिरोदोतस, १०३, १७०, २१६
- हीनयान, मूल और अधिक समयी बौद्ध सम्प्रदाय, २२२ २२४
- हुविष्, कुपाण सम्राट, उसका सिक्का, चित्राकन छायाचित्र ७२
- हूण मध्य-एशिया के हमलावर, २२७
- हुगा, ७६ चित्राकन छायाचित्र, १६
- हेमाद्रि, रामचंद्र यादव का भ्राता, अनुष्ठानों और राज व्यवस्था पर ग्रथ की रचना (ईसा की १३वीं सदी का अंत समय), २१७ २१८

हेराफलीज, ६६, २६०, वृष्ण के रूप
में, १४७ १८८
हेनमन्द, (धरा मोक्षिणी की तदी), ६६,
१०६
हलिप्रोदोर, गुग राजसभा में यूनानी

राजदूत, वृष्ण का धाराधक, २३५
हामर, १०१, ११७, १५१
होली, प्रागतिहासिक विशेषताएँ, ६०,
धमाव-नालीन 'समाज' से साम्य,
२०४ २०५

वास्तव्या वा माला पालन एक एम पाख्या
 गान और सामाजिक व्यवहार व ठन प्र
 विख्यात रहा है । उनका पिता धर्मनिर्णय का
 बौद्ध विद्वान् था जिनका उ ह पुनर्वशी मन
 साय विवक्षण मघा भी विरासत म प्राप्त ।
 प्रारम्भिक शिक्षा भारत म हुई लखिा उ
 विज्ञान हायड (मद्रास राज्य अमरिका
 काय स्वीकार कर दिया और इसलिए
 शिक्षा अम्ब्रज लटिन स्कूल म उ
 विविध विज्ञानय म उहान गणित अिहाम
 म स्नातक की उपाधि प्राप्त की । भारत
 उ नान कुछ थप उतारम हि दू विस्ववि
 पिर अनीगद मुम्बिम विविध विज्ञानय म
 १६०० ६० म उनकी विगुक्ति गणित
 रूप म परम्पुगन कालिज पूना म उ
 थप तक रह । यही यह काल है त्रय
 विविध क्षेत्रो म अधिकार प्राप्त करन की
 व साथ एक अितक और विद्वान के रूप
 नता की अधारगिला रगी ।

प्रोफेसर बोमन्दी मानय समाज की ध्य
 उम अन्तन के लिए भावमवादी पद्धति म
 थे लखिा आधुनिक गाध की राशनी म
 द्वारा प्रस्तुत मामग्री म मगाधन करन से
 व एक स्वत थ चितक थ और उही
 यनानिक शोध के लिए समर्पित कर नि
 विज्ञान व अन्तन विविध क्षेत्रो मे और इ
 साथ उ हान काम किया है कि एक व्यक्ति
 के लिए यह अविश्वसनीय लगता है ।
 आधुनिक भारत की यह जाग्ज्वल्यमा
 १६६६ को कीर्ति रोप हो गयी ।